

विनाशवादी की भाग्य-गंगा में जब
 आध्यात्मिक ऊर्ध्वो उठती है और
 उनका मानस का जो नश्यत होता है
 वह इतना सुन्दर निर्यस्त और आह्लाद
 मय होता है कि व्यक्ति उसमें डूब डूब
 जाता है। प्रस्तुत संकलन में उनका जो
 ६ प्रबंधन संकलित है उनका आध्या-
 त्मिक और तात्त्विक प्रवाह मानव-जीवन
 की अद्भुत प्रवाह-शक्ति से भरपूर है।
 मनुष्य चिरन्तन युग से अमृतत्व की
 लाल में पग बढ़ाता आता है और आज
 भी वह आशावादी है। वह अमृतत्व इन
 प्रबंधनों की प्राश-न्यतना है।

पाठक ऐसीमे कि महापुरुषों के
 स्मरणों में उत्प-चिन्तन में कार्यकर्ताओं
 की शक्ति-दायना में अनुस्वाओं के
 समावाप्त में और समन्वय की प्रेरणा
 अगामे में वाचा के के प्रबंधन पदे-पदे
 महुर व्यापकता और दायवत संस्पर्श से
 प्रोत्पन्न हैं।

जीवन न इन्हीं पदकर अपना जीवन
 बन्ध न बनाना चाहेंगा।

प्रेरणा-प्रवाह

•

विनोया

•

अग्रिम भारत सर्व-मेवा-मध्य प्रकाशन

१३८२, काशी

प्रकाशक :

पूर्णचन्द्र शर्मा

मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ,

राजपट्ट, काशी

पहली बार १

सन् १९६९

मूल्य : एक रुपया पच्चीस नवें पैसे

मुद्रक :

आनन्दप्रसाद कपूर

राममन्दिर मिडिलेज

बागपट्टी (बनारस) ५९५ -१८

प्रकाशकीय

कस्मीर की पर-यात्रा पूरी करने के बाद पंजाब में झीटने पर पून्य विनोबाजी का ध्यान इन्दौर नगर पर गया। रानी अहिस्वाचार के इन्दौर से उन्हें बहुत आधा रेंधी। यह देश का मध्यवर्ती केन्द्र तो है ही वहाँ मातृ-शक्ति के आगरण की भी बहुत सम्मानना दिखाई दी। उन्होंने २४ जुलाई १९६६ को भाव-भरित स्वागत में इन्दौर नगरी में प्रवेश किया और पहली रात २५ अगस्त तक अर्थात् पूरे एक महीने तक तथा बाद में सितम्बर के अन्त में कुछ दिनों तक अपनी अमृत बाणी से इन्दौर का 'सर्वोदय-नगर' बनाने की दिशा में विविध आयोजनों द्वारा जन-आपत्ति का महान् काबू किया। वहीं 'पोस्टर मान्डोवन का सज्जयत हुआ। वि-सम्भ्रम आभाम' की स्थापना हुई। सधार्ष्ट्य आयोजन के उद्देश्य में 'मुद्रित से आत्मदर्शन का भ्रम' बताया। कस्तूरबाग्राम की बहनों के बीच मातृ शक्ति के विचारसम्भ्रम को व्योमस्वी म्याम में प्रस्तुत किया। इतना अधिक सम्भव बाबा ने अपनी सम्पूर्ण यात्रा में किसी और नगर को नहीं दिया और यह तद्भाग्य इन्दौर का ही रहा। अपने समय में यह सचमुच इन्द्रपुरी ही रही है। सर्वोदय-नगर बनकर ही उलका पर नाम लायक होगा।

इन्दौर-निवास-काल के प्रसंगों में से 'मुद्रित से आत्मदर्शन' नगर अभिषेक और कस्तूरबाग्राम की बहनों के बीच किये गये प्रसंगों का संकलन कस्तूरबाग्राम से 'विनोबा का लाटिफ' नाम से प्रकाशित हो चुका है। यह संकलन प्रेरणा प्रवाह नाम से प्रकाशित हो रहा है। इसमें ऐतिहासिक समसामयिक नेताओं प्रेरणा पुरानी के स्मरण से लेकर आधुनिकताओं के बीच किये गये व्यापिक और आध्यात्मिक प्रसंग हैं। इनके साथ इन्दौर के प्रसंगों की बड़ी समाप्त होती है।

पुस्तक बहुत विमल से प्रकाशित हो रही है जिसके लिए धन्यवाद दया करोगे।

अनुक्रम

१	भट्टिसामूलक कवय्या	१
२	जीन । का शरीरकल्पन-रसाग + भोग	१
३	शरभिसागिणाम्	१७
४	प्रभाषी मुल्लरारण	२३
५	वाक्य मुल्लरारण	४१
६	वाक्यी का वल	५१
७	वाक्यी मल	५९
	वाक्य प्रेस, कवय्या	७१
८	धर्मिण नमामरित और छद्वित	८१
९	भया कृद और छद्वि	८८
१०	प्रथम प्राप्ति	९४
११	द्वारा वा तन्त्रि । साम्प्रयोग	१४
१२	धीवृत्त रमण	११५
१३	गन्तव्य शरकता की श्रवणकता	१११
१४	म । मरुद क्ता	११८
१५	विषय निर्माण और विश्व-समस्याए	१४५
	प्रथम मरभय वाग	१५१
१६	धी वा	१५१
	विशय विचार और विता से मुक्ति	१५

अहिंसा मूलक कल्याण

अस्य प्राणी और अहिंसा का विचार

अहिंसा शब्द का उच्चारण बहुत पुराने जमाने से होता रहा है। प्रायः मनुष्य के व्यवसायिक व्यवसायियों को यह विचार सुझा हो ऐसा शीघ्रता नहीं है। मुश्किल है सूझता भी हो; लेकिन मनुष्य पशुवान नहीं सकता। पर हमें अतिना शीघ्रता है उतना ही, सीमित हम बोलते हैं। अहिंसावादी प्राणी मत्ताहार करते हैं और शाकाहारी प्राणी शाकाहार। मांस नहीं गाव को रखा सुझा है कि बनस्पति पानी पारिष, बड़ी गन्ना उचित है और मानव्य बस्तु का आधार उसका स्थिति उचित नहीं है। इस प्रकार का उचित और अनुचित का विचार कभी उठे गला होगा या नहीं मान्य नहीं; लेकिन दृष्टा हुआ शीघ्रता नहीं है। ऐसा शीघ्रता है कि उसकी देह प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि वह बनस्पति ही प्रत्यक्ष करती है और प्राणिक बस्तु पशु नहीं करती।

हिरण्य और चीं चीं राखी

हमारे आश्रय में एक हिरण्य था। जब जब गाने की पत्ती बजती थी, तब तब हम गिनते थे। पत्ती मुनकर वह आता भी था। उसे मान हा पत्त था कि पत्ती बजने पर गाने के स्वर आना चाहिए। एक राती हम उसे गिनते थे। एक दिन अति आँख की रोटी बनी थी उस आँख में ही आना गया था। हमें देनी रोटी नहीं बनती थी। उस दिन रोटी जब हमें लगने लगी तो हिरण्य आया नहीं। हमें भी तब दिना थी की राखी बनाकर गिनती बड़ी। मन्त्र वह

कि वह शाकाहार में हल्के आगे बढ़ा हुआ था। हम लोग तो प्रापिक्रम चल भी पड़ा होते हैं। लेकिन वह उसे पसन्द नहीं करता था। उसी गन्ध की आदत उसे बाली होती तो वह क्या करता। असह्य नहीं।

बैल पर अकसी का प्रयोग

बधा के शाकाहार में लंगरी का एक बैल हमने लीया। उसे हम अकसी की रखी लिवाते थे। वहाँ तो वह अकसी की रखी नहीं लाता था। उसकी आदत मूँगफली की रखी लाने की थी। उसे अकसी की बखू जाती थी। हमने उसकी नाक में अकसी के तेल में भिगोये हुए कपास के दो टुकड़े रख दिये। इन टुकड़ों को वह नाक से बाहर भी नहीं निकाल सकता था। दो तीन दिन में उसकी आदत बन गयी तो अकसी की रखी खाना उसने शुरू कर दिया। उसी तरह भी की आदत हिरन में लगा दते तो वह खा सकता था। वह एक मूक जानवर है। अमान है उसे इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सकती है।

हिरन आदत से शाकाहारी

उस हिरन ने भी की रोखी नहीं लगी। इसलिए वह थोड़ा शाकाहारी साबित हुआ। लेकिन by choice नहीं। आदत थी इसलिए नहीं खाया। शाकाहारी प्राणी नाच नहीं खाते। शाकाहार कहते हैं कि उनमें आँते घास के व्यपक नहीं हैं। लेकिन वे प्राण्ये वह सोचते हैं कि नहीं खाएँ नहीं।

अहिंसा का व्यापक अर्थ

लेकिन मनुष्य अति प्राचीन काल से अहिंसा का विचार करता आया है। अहिंसा क्या है वह जब कभी सोचा जाता है तब मेरी भ्रष्ट उसका व्यापक अर्थ में है। गीता में कहा है: 'न हन्ति न हन्वते — ध्यायाम म मारता है न मरता है, न धातवति'—न मरवाता है। यह आत्मा का स्वभाव है। वह सदा है। वह कर्ममुक्त है। वह जिया नहीं करता;

सेन्ट्रल मारन की क्रिया हो ही नहीं सकती। वहाँ दूसरी भी सारी क्रिया नहीं होती वहाँ मारने की भी नहीं होती। मरता नहीं मरता नहीं, ऐसा आत्मा है और वही अहिंसा है। फिर इसका सामाजिक विचार बना तब हमने उसका एक विधि नियोज्युक्त शासन बनाया। सेन्ट्रल हमारा मूल विचार यही है कि आत्मा के साथ अहिंसा बुद्धि है इसलिए हम जिसने आत्म-सम्यक् के नैतिक कार्य में उसकी अन्तर्बुद्धि और शक्ति सिद्ध की और जिसने आत्म-सम्यक् से बुरे व्यवहार, उसकी शक्ति नहीं मिली।

करुणा-परायण पुरुष भी हिंसा पसन्द करते हैं

इस तरह अहिंसा का मूल विचार और सूत्र बिना, ऐसे ही विभाग जीवन में बन गये और आज तक मनुष्य मानता आया है कि अहिंसा अच्छी है उसका मानस अच्छा है सेन्ट्रल मनुष्य के राज्य के लिए—हिंसे के लिए—याही जब हमला होता है तब हिंसा की शक्ति होती है और वह हिंसा अहिंसा में गिनी जा सकती है इस प्रकार मनुष्य का विचार चलता ही रहा। यह देखा जाता है कि बहुत करुणा-परायण पुरुष भी हिंसा का पसन्द करते हैं पर समझकर कि उनसे मदद मिलेगी। कम्युनिस्टों ने हिंसा को मान्य किया ग्योशों के हित में। उनका मूल में करुणा है। समाज कार्यकार्यों ने अन्धविश्वासों को तरह-तरह का हानि देना मान्य किया। उनका मूल में भी करुणा है। पण्डितों ने धनु उठाया, ब्राह्मण शास्त्र भी शक्ति का काम किया—उनमें भी करुणा है। इसलिए हमने परमेश्वर में विश्वास करुणा नहीं मानी है। जब प्रेम और करुणा मानी है। जो राज्य करुणा में आ सकता है वह प्रेम में भी आ सकता है। इन दोनों की निरंतर बनाव के लिए लड़ाई की आवश्यकता है। इसलिए आज प्रेम और करुणा सिद्ध कर एक पूरा विचार बनता है।

अहिंसा के विचार में पिछान की महत्त्व

समाज में हिंसा भी शासन चलता है। चाहे वह सरकार के द्वारा

हो वा अन्य किसीके जरिये—उसमें एक बखान का बर्तन ही मान्य किया जाता है वह भी कसबा की मेरणा से ही। अभी तक मनुष्य के सामने यह विचार साफ नहीं हो रहा है कि अहिंसा के हित में क्या-क्या किया जा सकता है और क्या क्या नहीं। जब सार्डन का युग आ रहा है। वह शब्दों की महानकता दिखाकर सोचने में मदद दे रहा है और सोचने के लिए आवकभी कर रहा है।

एटम बम के विस्फाफ घोलनेवाले अहिंसक हैं ?

आज कई ब्याप्त जेग भी हिंसा के सिक्काफ नहीं हैं। वे एटम बम के सिक्काफ हैं लेकिन पौरी के सिक्काफ नहीं हैं। कन्वेन्शनल वेप्स, बिनको मामूली छल कह सकते हैं उनका उपयोग हो ऐसा वे चाहते हैं। इसलिए एटम बम का उपयोग बन्द हो ऐसा चाहनेवाले सीमित हिंसा वाले वह चाहते हैं। वह इसलिए कि बंद पक लके। उन बड़े शब्दों ने तो इन छोटे शब्दों की इज्जत कम की है इसलिए वे चाहते हैं कि बड़े छल न बलें ताकि छोटे छल बलें और बंद-शक्ति का दबका बले रोव बले और हम बलबलें। आज बुनियाफर के सारे उन्म बंद-शक्ति पर पडे हैं। अगर आणविक छल बल्लो, तो उध हाकट ॥ इन छोटे शब्दों की कुछ बल्लेगी नहीं और वह बंद-शक्ति परल होगी इसलिए वे पनडा गये हैं कि बंद कैले बल्लेगा ? ओ अलबल लीकता से आयेमिक वेप्स के सिक्काफ बोल्ले हैं वे भबल ही अहिंसा में लोचले हैं ऐसा नहीं कहा बा ललता; बल्लिक बंद आरी रहे इलीकिए वे कैल लोचले हैं। धर्म-उल मुबिलिडर को मिप्ला बोल्ले की मेरणा लो बार हुर्र वह कल्लामूक ही बी। बल्लु कल्लामान् जेग लोचले हैं कि लललि-निपमन होना बाहिए। एक कल्लाम लललि निपमन करने के लिए कहली है और बूचरी कल्लाम इल्लों को बंद देने के लिए कहली है। एक कल्लाम वह है, ओ गल्लूर पुनिलन बलाती है और एक कल्लाम वह है ओ बल्लना के लल के बिल अहिंसा नहीं बल्लेगी, वह करली है।

गौतम बुद्ध की महान् श्रुति

वासना के लक्ष के बिना अहिंसा नहीं संभवगी यह कल्याण गौतम बुद्ध की श्रुति है। यह कल्याण उसे नहीं सुझती तो वह मज्झिम सूत्र में बनाने में लगा रहता और काम्य बनाकर प्रचार-काय में लगता। लेकिन वह स्वयं की श्रुति में पैदा और कल्याण का स्रोत कहाँ से खोजता है यह पता करने के लिए श्रुति की। श्रुति यह भी कि मनुष्य को वासना-लक्ष करना चाहिए। हम गांव के प्रति कल्याण दिखाने हैं और चाहते हैं कि गांव बचे। लेकिन कल हम अपनी श्रुति बताते चले जाएंगे तो मनुष्य गांव और पैदा को अपना हीरो, दुष्ट मानेगा और उनको लक्ष करने की तकलीफ उत्पन्न कर देगा। इसलिए मूलभूत कल्याण वासना-लक्ष में है। कल्याण का विचार पुराना है। वासना-लक्ष का विचार भी पुराना है। श्रुति की श्रुति में वासना-लक्ष का भी विचार आया है वह भी पुराना है। कल्याण के बिना समाज सुखी नहीं हो सकता यह श्रुति भी पुरानी है। कल्याण के लिए वासना-लक्ष एक पर्याय है। यह श्रुति कहाँ तक हम जानते हैं गौतम बुद्ध की है और उसके बाद बहुत श्रुति ने उसको उठाया है।

व्यक्तिगत और सामाजिक श्रुति में कल्याण

बहुत लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान गिरा और प्रतिकार नहीं कर सका इसका कारण है बुद्ध की परम्परा जिने हिन्दुस्तान को और दुर्बल बनाया। लोग समझते हैं कि कुछ लोग वासना लक्ष करेंगे तो कुछ लोगों को मर दे दी होगी है। अतः लोगों ने लक्ष के उन विचारों का विरोध नहीं किया। लेकिन कहाँ आज हम कल्याण के लिए सामाजिक क्षेत्र में वासना-लक्ष जाते हैं तो समाज उसे पसन्द नहीं करता। एक आदमी त्याग करे, तो समाज उसे पसन्द करता है। लेकिन वह आदमी अपने समाज की दूसरे समाज के लिए त्याग करने के लिए दिखाने तो समाज

उसे पसन्द नहीं करेगा। त्यागी और बैरागी मनुष्य अच्छा है लेकिन वह त्याग और बैराग्य सारे समाज को सिखाया और त्याग करना समाज को पसन्द नहीं है। एक समाज को दूसरे समाज के लिए त्याग करना चाहिए, यह समझाने के लिए वह कहे कि हिन्दुस्थान को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या पाकिस्तान को हिन्दुस्थान के लिए प्रभु से त्याग करना चाहिए, तो समाज उसके सिक्का लड़ा होगा और कहेगा कि वह मनुष्य समझ-बोधी है, बेच-बोधी है। सारा इस प्रकार का आशय वाचना-सुन और कल्याण के लिए नहीं है। कल्याण तो सबको पसन्द है वाचना-सुन भी पसन्द है लेकिन जहाँ आपने वाचना-सुन का सम्बन्ध समाज से जोड़ा वहाँ वाचना-सुन के सिक्का समाज उठेगा। आप इसको सामाजिक तत्व बनाते हैं तो समाज पसन्द नहीं करेगा। यह भी विचार बारा है वह सिर्फ हिन्दुस्थान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में चली है। ईसा मसीह के सिक्का नीचे उठा। कम्युनिस्ट भी सोचते हैं कि आपने वाचना-सुन और कल्याण से छुट्टी लिये वह हम लोगों के लिए सोचने की बात है।

शास्त्राग्राही और मूलमाग्री कल्याण

हम कल्याण चाहते हैं लेकिन किस तरह की? हम मन-मूव-सुझाई के लिए आते हैं बीमारों की सेवा करते हैं—उत्तम कल्याण होती है। अनेक आपत्तियाँ हैं यह स्वाभमयी कैसे हैं और संयान क्यों है उक्त शाब्द में मदद करने की इच्छा होती है। यह भी कल्याण है। क्या यह कल्याण उन यहूतों को समझानेगी कि तुम जाहक भोग में पड़े हो इसलिए भोग मुक्त हो जाओ! वे भोग में पड़े हैं तो वह कल्याण उनकी मदद करती है। इसलिए वह शास्त्राग्राही कल्याण है मूलमाग्री नहीं।

पुष्प-भुक्ति के लिए वासना-क्षय आवश्यक

गुफाराम ने ग्यनसिद्ध विमल के कम में आगिरी भोके पर कहा है :
काम नहीं काम नहीं छाकों पाती दिव्यता। इतके को अर्थ होते हैं।

काम नहीं है क्योंकि कामना नहीं है। 'नसत्या छवि नसत्या छवि अग विन्दे विप्लवतसे। दुनिया दुष्ट कर रही है बोक रही है विनोद में, लेकिन दुनिया को उस बनना मोग में आनन्द आया है। इसलिए उसको वेदना से धुवान का प्रयत्न में नहीं करेगा। एकाग्रता कुछ छोटी निराश्रय। इसलिए तुम्हारा कहता है कि वह छोटी से अद्विष्ट हो गया है। वह जानता है कि उन छोटी को दुष्ट से अद्विष्ट कर, तो अच्छा नहीं होगा। उनको उलीमें अच्छा लगता है इसलिए विनोद में दुनिया विस्मयी है। यह बड़ा कठोर वाक्य मास्त्र होता है लेकिन उसमें मूक करुणा का है। तुम वासना बढ़ाते रहो तो दुष्ट पाते रहो। तुम्हें दुःख सिद्धता रहेगा। यह सिद्धिष्टा सोचना है, तो वह काटनी होगी। इसलिए वासना लप की ओर जाना ही होगा। वासना क्षय की तरह जाना ही है बार कदम-कदम जायेंगे तो किंचित तरह वासना-क्षय होगा। गौतम बुद्ध ने इसीलिए कहा है कि वासना और तुम्हारे दुःखों का मूल है, उसे काटना ही होगा। तो क्या जिजीविषा सोचने की है? वासना-क्षय के लिए क्या यह भी करना है? यह तो आरिषी कदम है। जब तक हम यह समझते कि हर एक को जिजीविषा है तब तक हम दूसरे प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे। वैसी हमें जिजीविषा है जैसे दूसरों को भी है। मुझे मूल है जैसे दूसरों को भी है। इस तरह आत्मोपम्य दृष्टि से देखो तो उसको भी जीने की इच्छा है और वासनाएँ भी हैं। आरम्भ से छूटेगी नहीं वा आरम्भ कहाँ से करना होगा।

दुःखसन्तानें छोड़नी हैं

जिन वासना के कारण सदा ही शरीर की इन्द्रियों की समाज की हानि होती है उसे काटना होगा। शरीर से शरीर, मन शरीर होता है—यह वाक्य बात है लेकिन यह वाक्य नहीं हुआ जब तक वा सत्य करना होगा। दूसरी वासना है पर-स्त्री के साथ सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। जाने परसे दु-वासना पर प्रहार करना होगा। वासना में कुछ दु-वासना

है और कुछ उद्वाचना—या समझकर जो मन्त्र उद्वाचनाएँ हैं उन्हें छोड़ना ही होगा। उद्वाचनाएँ रहेंगी। उनमें कम विघ्नना होगा।

वासना-रूप पिडागा है

जिस वासना के लिए सबके मन में चाह है लेकिन जिसकी पूर्ति के साधन कम हैं वह वासना पावे उद्वाचना ही ही, जितनी कम कर सकें करें। यह दूसरी कसौटी होगी। उद्वाचना में भी बिनका तक़्के उपयोग नहीं मिलता है उम्ह छोड़ना पड़ता है। शास्त्रकारों ने कहा है—ॐ और राम की जो बात पत्नी उसमें—कम ॐ बोलना है, तब ॐकार के लिए छविर्मूत होना होगा। स्नान आदि करके बोलना पड़ता है। लेकिन राम-नाम अगर सेना है तो किसी चीज की कोह बस्यत नहीं। शास्त्रकार कहते हैं कि सिपाई महीने में बार-पाँच दिन अन्ना रखती हैं उस रखस्वका की अवस्था में ॐकार का मन्त्र नहीं बोल सकती लेकिन राम-नाम बोल सकती हैं। राम-नाम एक ऐसा साधन लोक दिया जिसे पापी-पुण्यवान्, छवि-अछवि सब बोल सकते हैं। इसलिए हम ॐकार की वासना भी नहीं रखेंगे राम नाम ही बोलेंगे। चार वह कि उद्वाचना सबके लिए न हो तो उसका त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। १. कुवाचना छोड़नी चाहिए। २. उद्वाचना जो सबको उपलब्ध न हो सबको उसका साधन नहीं है छोड़नी चाहिए। कम-से-कम उसका साधन सबके हाथ में आने तक छोड़नी चाहिए। ३. सबको उद्वाचना उपलब्ध है पूर्ति का साधन है—मिटे जाने के लिए मिठाई सबको उपलब्ध है तो बहुत लाते हैं। लेकिन इसमें संयम का स्वास आयेगा। चाहे सबके लिए उपलब्ध हो फिर भी शरीर और मन पर बड़ता न आये कि कोई काम ही न कर सके, ऐसी अवस्था न हो। इसलिए उसका अधिक मात्रा में सेवन न हो। पहाँ मात्रा का स्वास आया। किन उद्वाचनाओं की पूर्ति का साधन सर्वत्र है उनको भी मात्रा में सेना चाहिए। क्योंकि बुद्धि पर, शरीर पर कुछ बरत न हो।

जहाँ मात्र तक यह विचार पहुँचता है और सज्जोग पर भी पगबन्दी आती है वहाँ और विचार भी सामने आता है।

सद्यःसनाओं का त्याग

फट्टाहार हो तो सर्वोत्तम। मिठाई खास आहार है। लेकिन फट्टाहार की दृष्टि हो और भूल जगे, और भूल सहन नहीं होती। इतकिए त्याग ही रहे। वह आबादी की अवस्था भी नहीं आनी चाहिए। समय पर लायें। लेकिन कुछ की पीड़ा सहन नहीं कर सकते। ऐसी हाकट न आये। ऐसी हाकट में अपने पर ही हमारी सत्ता नहीं रहती। बिन वासनाओं से मनुष्य आबादी सत्ता और काबू ग़ोता है। उन वासनाओं को भी काबू में रखने की कोशिश होनी चाहिए। इतकिए फट्टाहार को छोड़कर नियन्त्रण का विचार आता।

साधन वासनाओं के नियन्त्रण का काम यह होगा :

१ कुवासना का त्याग

२ सद्यःसना भी सबको उपलब्ध न हो, तो उसका त्याग

३ सद्यःसना हो लेकिन उसके योग में मरणा और

४ व्यकुब्धता को काबू में रखने के लिए सद्यःसना का त्याग।

हन्दौर

—संस्था कार्यकर्ता-सिपिर में

२८ ९

श्रीधर का समीकरण = त्याग + भोग,

भारतमाता ने पारतन्त्र्य में भी प्रतिमा प्रकट की

सब जानते हैं कि लोकमान्य टिळक अपने जमाने में अद्वितीय थे। भारत पर परमेश्वर की बहुत कृपा रही कि इस जमाने में अपने-अपने क्षेत्र में कई अद्वितीय पुरुष हुए। यह भारत की बहुत बड़ी विशेषता रही। रामकृष्ण समन्वय में अद्वितीय थे। महाराम गांधी अनातछ कर्मयोग में अद्वितीय रहे। भी अरविन्द योग के क्षेत्र में अद्वितीय थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का काम्य प्रतिभा में अद्वितीय स्थान है। इस प्रकार अद्वितीयों का समूह हिन्दुस्तान में एक हुआ जब कि हिन्दुस्तान अंग्रेजों की गिरफ्त में था। लोकमान्य की गणना ऐसे अद्वितीयों में है। वह नकारा यह हस्त अक्षर कम देखने को मिलता है कि कई अद्वितीय एक जमाने में एकत्र हो जायें। अतएव भारतमाता ने पारतन्त्र्य में भी प्रतिमा प्रकट की।

मेता आरम-संशोधन में लग गये बड़े नहीं

बुरे देशों के इतिहास बताते हैं कि देश की सुखमयी में बा लो लोगों ने बगावत की का भोग हथ गये। लेकिन हिन्दुस्तान के इतिहास में तीसरा ही हस्त देखने को मिलता है। अंग्रेजों के राज्य की स्वायत्ता के बाद यहाँ धुड़पुड़ बगावत लोगों में की लेकिन क्याशा नहीं। लोगों में न बगावत की न देश ने बस जाना पत्तन्द दिया। यत्कि मेता आरम-संशोधन में लग गये। यिस्तन करनेवाले मेता आरम-संशोधन में लग गये कि रहने बुर ए लोग जाये और हम पर हुकुमत कायम की लो हमारे समान शरीर में और हम लोगों के मांस में कुछ दोष होने चाहिए और

उन शोरों का निरसन करने पर भारत को अपनी प्रतिमा प्रकट करने का सङ्कल्प ही मौका मिलेगा। अतः यहाँ के नेताओं को सूझा कि देश की प्रकृति के शोरों का संशोधन और निवारण होना चाहिए और उसमें पश्चिम की संस्कृति का जोड़ा काम लेना चाहिए।

समाज-सुधार और संशोधन

इसलिए समाज-सुधार, धर्म-सुधार, उपासना सुधार, सत्त्वज्ञान-सुधार हुआ। उसके लिए ब्रह्म-समाज, देव-समाज, माय-समाज, प्रायश्चित्त-समाज, विद्यासोपनिषद् समाज—ऐसे तरह-तुर्ह के अनेक समाज स्थापित हुए। उन्होंने समाज-सुधार की बात की और सशोधन किया।

भारत का अद्वितीय इतिहास

रामकृष्ण परमहंस ने सब शास्त्राचार्यों के अनुभव से समन्वय अनुभव किया। इसका नाम इसा' बोद्ध हिन्दू, वैष्णव शक्ति-पन्थ ऐसी विविध शास्त्राचार्य करते एकानुमति प्राप्त की। इस प्रकार के समाज-संशोधन और समाज-सुधार का कार्य पारतन्त्र्य के बाद लोगों को सत्त मह भिन्नता जहाँ तक इतिहास का भूमे भवन है भारत के इतिहास में ही हुई है। इसके बाद स्वयम्भू की आकाशा पैदा हुई। स्वयम्भू के लिए आन्दोलन हुआ, स्वयम्भू की योजना हुई और स्वयम्भू प्राप्त हुआ।

महात्मा गांधी : संस्कृति की फलप्रति

अब सर्वोदय का विचार निकलता है। ये सारी बात एक के बाद एक ही गयीं। लेकिन मूल में आत्म-संशोधन की प्रकृति ही थी। परलक्ष्मी के बाद यह हुआ। इससे प्रकट है कि इस देश का धर्म की प्रकृति में इतना गहव मग है। इसी कारणों के पिछले के परिणामस्वरूप यह हुआ है इतना दृढ़ता इसमें मिलता है। इसने मेरा दिल बहुत गूँचा है और कर बार मीने इसका भिन्न भी किया है कि पारतन्त्र्य के बादभर परों के शोक-नेता आत्म-संशोधन के काम में लगे रहे उसके परिणामस्वरूप जो

स्वराज्य-प्राप्ति का साधन सूत्रा वह आदितीय था । पहले वह साधन आचमया नहीं गया था । पर वह साधन भी भारतीय सम्प्रदाय की देन थी । महारमा गांधी यदि न मरे होते तो वह जीव न बनती, ऐसी बात नहीं । वे न होते तो यहाँ की सम्प्रदाय बूझने को जगाती । वह यहाँ की संस्कृति की पद्धति है, जो महारमा गांधी के रूप में प्रकट हुई ।

राजनीति आपद्धर्म

भारत के अर्धराज्य इतिहास में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि यहाँ शोष का संघोषन हुआ और जीवन का विविध क्षेत्रों में अनेक आदितीय पुरुष पैदा हुए । उन्होंने अनेकमान्य हैं । उन्होंने सिखाया कि 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध हक है और वह हम हासिल करके रहेंगे । उस समय अनेकमान्य से पूछा गया था कि स्वराज्य के बाद आप कौनसा पेट-संविधि लेंगे ? तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में मैं मार्क्सवादी से हूँ । बर्तन बक रहा है देश का विकास बक गया है इसलिए आपाणी से मैं राजनीति में हूँ राजनीति मेरा काम नहीं है । स्वराज्य-प्राप्ति के बाद तो मैं वेदों का संघोषन करूँगा या गणित-विद्या का संघोषन करूँगा । वह तो मैंने आपद्धर्म के तौर पर कबूल किया है ।

नोबलप्राप्ति की यात्रा क्यों ?

अभी तक हम इतना ही समझे हैं कि राजनीति में ताकत है । लेकिन अब वह समझने के दिन आये हैं कि राजनीति में एक जमाने में ही ताकत थी आज नहीं है । स्वराज्य-प्राप्ति के पहले जो लोग राजनीति में थे, वे लोग लोगों के उत्थान के लिए राजनीति तब अत्यन्त जरूरी होती है इसीलिए थे । वह राजनीति नहीं है । वह तो अनेकनीति होती है । चाहे उत्तम स्वरूप राजनीति कैसा बीसठा हो । इसलिए स्वराज्य के आसिरी आम्बोहन में अनेक चार्मिक पुरुषों ने सहयोग दिया और अपना काम छोड़कर इतमें आये । वह अनेकनीति थी । अगर वह राजनीति होती, तो स्वराज्य के बाद महारमा गांधी नोबलप्राप्ति में न बीसते । जैसे वैरिस्वर

जिना न करने अधिकतर हाथ में जिये थे और पाकिस्तान की बागडोर सँभाली थी। महाशयन का जिम्मा उठाया था। वैसा महात्मा गांधी भी कर सकते थे। लेकिन वे जानते थे कि स्वराज्य के बाद हमें लोकनीति करनी है और लोकनीति के तौर पर स्वराज्य के बाद कांग्रेस को लोक-सेवक-संघ बनने की दिशाएँ उन्होंने दी। मृत्यु के अन्तिम दिन उन्होंने यह दिशाएँ दी। क्योंकि कांग्रेस के नाम को वे और उज्ज्वल रूप देना चाहते थे और उसे उज्ज्वल करना चाहते थे।

उहाँ त्याग यहाँ पल

यह ऐसी है कि जिस क्षेत्र में त्याग करना पड़ता है। त्याग के बिना जो क्षेत्र नहीं है। उसमें ताकत होती है। अंग्रेजों के समय में स्वराज्य के पहले कांग्रेस का मेम्बर बनना यानि अंग्रेजों के नियम के नाम बाहर करना था। गाली की दीर्घ पहनना उनका मुख्य मोक्ष लेना था। एक जगह में सैनिक बनना था। उस समय में उसमें बहुत सफलता उठानी पड़ती थी। आज कांग्रेस का मेम्बर बनना यानि कुछ पाने की बात होगी होने की नहीं। तब यह कि राजनीति में तब ताकत थी। उस समय में राजनीति में जाना पानी लट्टी पाना केवल जाना मार पाना की ही त्याग। वही पर पड़ना—यह सारा राजनीतिक क्षेत्र में होता था। वह ताकत आज नहीं रह गयी है। आज राजनीति में त्याग नहीं है। तो आज शक्ति कहाँ है? समाज-क्षेत्र में है। आर्थिक क्षेत्र में है। तब हम काम करते हैं तो त्याग करना पड़ता है। पत्र त्याग उत्र बच—उहाँ त्याग है वहाँ बच है।

सत्ता में कमजोरपन रहने

मे मानता हूँ कि आज राजनीति में त्याग का सीका नहीं है। तो तो त्याग कर सकते हैं। जैसे जनक महाशय ने त्याग किया था। ऐसे में चाहता हूँ कि जिस हाथ में सत्ता है वे जनक महाशय का या सत्ता का आदेश अपने नामने लें। यही वह पुरुष यही हो गये।

ऐसी भिन्न-प्रतीति का मैं दुर्लभ, तो अर्थात् जीवन का मैं भी ऐसी भिन्न-प्रतीति हो रही हूँ। इस तरह मैंने नववाहू की भिन्न-प्रतीति देकर उनकी प्रशंसा की। त्याग की कितनी अपेक्षा अपने देश में आज है।

त्याग की अपेक्षा की दूसरी भिन्न-प्रतीति

इसकी और एक भिन्न-प्रतीति है। अभी आपने सुना होगा कि राजेन्द्र बाबू ने अपना पैतृक काम किया। और अब वे कोई बड़ा हज़ार रुपये से खे रहे हैं। गांधीजी ने जाहिर किया था कि पांच सौ रुपये देना चाहिए। उस अमाने के पांच सौ रुपये की कीमत आज के दो हजार रुपये से बहुत ज्यादा है। लेकिन कितने अल्पवर्षों ने इस पर खेल लिया। मैं धुलता रहता हूँ इसलिए सब अल्पवर्षों से मेरे पास आ नहीं सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा त्याग है किसीने नहीं लिया। और आजकल अल्पवर्षों में आता क्या है। कोई मिनिस्टर बाल की कैबिनेट छोड़ने जाता है और माग्य होता है। वह फिर दो दो कागज़ में आती है। होना तो यह चाहिए था कि राजेन्द्रबाबू ने जो वह काम किया उसकी तरह देहात-देहात घर-घर जाकर देनी चाहिए थी।

संकट जगा रहा है

इस तरह त्याग के लिए जनता आज उदासीन है। इसकी मुलती आज देश में है। और अब आज चीन के साथ सामना करने का मौका आ रहा है। सीमा हमें जगा रही है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब हिमालय इनकार कर रहा है। दोनों बर्षों को छोड़ने से। इसलिए हम उदासीन रहेंगे तो नहीं समझेंगे। हिमालय बह रहा है हम आपको अलग नहीं रहने देंगे। आपकी लड़ना है तो लड़ो और लड़ना है तो लड़ो ही जाओ। पर लोभ क्या करते हैं। कहते हैं कि हम सब एक होकर चीन के साथ लड़कर मुकाबला करेंगे। एक हीने के लिए आपकी आपत्ति की कसरत है क्या। और अब तक आपत्ति नहीं आती है। सब एक क्या आप गांधीजी सेव करेंगे। जब सामना करने का मौका आवेगा

तब त्याग करना पड़ेगा। कच्चाई में तो बहुत कठिन जीवन रहता है। जीवन आज हमारा जीवन बहुत साफ—मुख्यतः—बना है। भोग-विश्राम में पड़े हैं। रात को जागते हैं, सुबह सात-सात, आठ-आठ बजे उठते हैं। भूय नहीं सहन कर सकते ठंड नहीं सहन कर सकते, गरिष्ठ नहीं सहन कर सकते, ऐसी हालत आज है। हम अपना ऐसा नरम जीवन कायम रखते, तो ठिक नहीं सकते। बूढ़े हमारा क्या क्या करोगे? क्या आपने यह समझ रखा है कि ऊपर सेना कड़वी रहे और आप भोग-विश्राम में पड़े रहें तो आप अपना क्या कर सकेंगे? मुझे तो आनन्द हो रहा है कि जब भोग का मार्ग त्याग करना सीखेंगे और नरम जीवन नहीं बनायेंगे, क्योंकि सामने एक संकट पड़ा है। वह हमें आता है।

जीवन के छिपे समीकरण

जैसे $H_2 + O =$ पानी यह समीकरण रसायन में आता है। वैसे ही मैंने जीवन का एक समीकरण बनाया है— $स + म + भ =$ जीवन। त्याग जीवन में तो मात्रा में होता चाहिए और भोग एक मात्रा में। तब जीवन बनता है। आज ये तीनों मात्राओं में भोग एक रहा है।

वे योगी के समान थे

लोकमान्य की स्मृति में आज वह कहा। हमारे सामने उन्होंने अपनी मिलाक पेश की है। वे योगी के समान रहते थे और परमेश्वर पर भरोसा करते थे। उनकी स्मृति में हम वह जीवन का समीकरण अपने जीवन में लायें।

हम्मीर

—तिलक पुण्य-दिशि के अवसर पर

‘सहचिन्तमेधाम्’

‘चित्त-निर्माण’ की आवश्यकता

आज दुनिया में चित्त-निर्माण की जरूरत है क्योंकि विज्ञान-शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उत्तरोत्तर बाह्य निर्माण मिलने के साथ ही होगा, उसने ही के साथ चित्त-निर्माण हो वह आवश्यक हो गया है। इसीलिए दुनिया के मिस्र मिस्र चित्त-निर्माण बार-बार इकट्ठा होते हैं और चित्त-निर्माण करते हैं। पञ्चाय के जग विचार-परम्परा के लिए यहाँ आने हुए हैं। दुनिया में भी कई निर्माण हुए-हुँदकर लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं पीस कांफ़रेन्स है, कहीं विचार-विचार का विचार है। कहीं साहित्य विचार का विचार करना है। हिन्दुस्थान में भी पीस कांफ़रेन्स के बारे में सोचा जा रहा है ऐसी एकर मिथी है। उसमें दुनियाभर के छात्र चाहनेवाले सम्मिलित होंगे। ऐसी परिपक्व पुराने जमाने में भी होती थीं। बौद्ध और जैन अपने-अपने विचार के लिए इकट्ठा होते थे। उस जमाने में तो आन आने के साथ ही नहीं थे फिर भी लोग जाते थे और इकट्ठा होते थे। आज दुनियाभर के देशों के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होते हैं। वह मिस्र बार-बार हो रही है क्योंकि आज यह जरूरत है।

एक शब्द समझें क अन्त में आता है—‘सहचिन्तमेधाम्’। यह शब्द का अर्थ समझें है। ‘समाज मन्त्र समिति समाज — हम सबका मन हम सबकी बैठक समान है। इसके लिए तो वेद में ‘समान’ शब्द का इस्तेमाल किया लेकिन यह एक नया शब्द बनाया। उसका ‘सह चित्त’ हो।

‘समान चित्त’

‘एकचित्त बनो’, यह नहीं कहा। ‘एकचित्त’ बनेगा, तो विविधता का काम नहीं मिलेगा। एकतानता आवेगी। विचार में वृद्धि नहीं होगी। विचार का संशोधन नहीं होगा। जो विचार गैर है, वही आपका हो, तो हम इच्छा क्यों करेंगे? एकचित्त बनेंगे, तो विचार और चिन्तन के लिए एकत्र होने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरे काम के लिए हमें ही इच्छा हो। एकचित्त होगा तो समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष होगा। चित्त-रूप होगा और चित्त जीन होने पर बुनिया का लोप होगा, खर होगा। साम्बावस्था में शुद्ध प्रिया सम्पन्न होगी। ‘समान चित्त’ की बात भी नहीं है। जाने किसी एक प्रसंग पर सब एक हो गए। एक सामान्य कार्यक्रम सब किया तो समान चित्त हो गया। लेकिन यह छोटी चीज है। उस प्रोग्राम पर लोग प्रकटा करते हैं और उसे अमल में लाने की कोशिश करते हैं। हम भी इन्दीर में वह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एकचित्त यानी प्रत्यक्ष का अभाव। यह सारी बात सही नहीं है लेकिन विश्व का प्रत्यक्ष होगा तो प्रवृत्ति का अन्त होगा। जाने हमारी जीवनधर्मा नहीं रहेगी। वह है एकचित्त और समान चित्त। समान चित्त यानी स्वसामान्य कार्यक्रम, जिसमें सर्वसाधारण अर्थ समान रहेगा। भारत के लिए हम वही सुझाव दे रहे हैं कि कोई ऐसा कामना प्रोग्राम हो जिसमें मिनिमम प्रोग्राम हो। और बाकी में चाहे मुक्तविक्रय राव हो लेकिन इतना एक प्रोग्राम बनाने के लिए हम एक हो जरूरी नहीं तो पार्सिबो माहक इच्छा होती है। इसलिए न्यूनतम साधारण अर्थ समान रहे ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए।

अभ्योपन्य बोध

‘एकचित्त’ और ‘समान चित्त’ से भी मिला जो ‘सह-चित्त’ शब्द है वह बहुत ध्यानधार है अन्तर्गत है। उसमें समान चित्त का विराट नहीं है लेकिन सहस्रध होना आवश्यक है। आप और हम बार-बार इच्छा करते हैं उस तरह सह-चित्तन की प्रक्रिया की जरूरत महसूस होनी चाहिए।

एक-दूसरे के साथ सद्भाव-समन्वित करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मन्त्र ब्रह्म है। गीता ने इसे नाम दिया है—बोधधन्वाः परस्परम्। अन्योन्य बोधदान की प्रिया होनी चाहिए। मैं बोध देता हूँ तो तू गुरु और आप शिष्य बनते हैं। लेकिन कभी आप मुझे बोध दोगे और कभी मैं आपको। आप मुझे बोध देते हैं और मैं आपको। बड़ा भक्ति भाग हो गया। कुर्यान् शरीर में आया है : ‘अमरुः कुम् घरा बभूव कुम्’—आपसे मैं सद्भाव समन्वित करके काम करना चाहिए। फिर छपड़ा सह-सिद्ध होगा। उससे अनेकविध कार्यरत बनता है। इसके माने यह है कि मेरा विश्व आप पूरी तरह से जानते हैं और मैं आपका। इसलिये अन्योन्य विश्वास है।

अन्योन्य अभिप्रास

आज दुनिया में अन्योन्य विश्वास की बहुत कमी है। गहराई में बैठकर समझने को कोशिश नहीं की जाती। कुछ अंध को जानते हैं कुछ अंध को नहीं जानते इसलिये अन्वय भगते हैं। पण्डित कुछ गलत जानते हैं और एक दूसरे पर गलत हेतु का आरोपण होता है। विश्वास तो बैठता है। मू एन ओ में आसन सामने देखकर वास्तविक करने के लिये बैठते हैं लेकिन अन्योन्य विश्वास नहीं होता। सामनेवाला जिस हेतु से बोलता है उसके शब्द का अर्थ क्या है? जाने एक शब्द के दस बीस अर्थ निकालते हैं और हेतु का आरोपण करते हैं। इससे आपसी बद्दला है और उससे विश्वास अधिक बढ़ने के बजाय एक-दूसरे का गलत समझ लेते हैं। फिर समझौता टूट गया। दोनों कहते हैं कि यह ठीक नहीं हुआ। दोनों एक-दूसरे पर आरोप करते हैं कि आपके कारण यह घटना हुई। दोनों एक-दूसरे के हेतु पर आरोप कर रहे हैं।

गलतफहमी का अन्त

इस तरह सारी दुनिया में आज अभिप्रास है। यही हालत होती है—चाहे वह कामेश हा या आधम हो या उद्योग-मन्दिर हो या मूदान मन्दिर हो। वहाँ भी परस्पर अभिप्रास होता है। क्योंकि हमारा विश्व

वह नहीं जानता और उसका हम नहीं जानते। एक अंश धाना और बाकी के लिए गन्धकड़ही। थोड़ा-सा जो समझ में आया उससे ज्यादा अंश देगा दिया और अनुमान से ज्यादा गन्धकड़ही हो गयी। इस तरह शब्दों के जरिये सम्पूर्ण ज्ञान के बजाय गन्धकड़ही ज्यादा बढ़ती है। समय बरपाव कब होता है ?

जमी इन लोगों ने सुनाया कि आसम में दो बार एकत्र होना चाहिए। मैं इस पर और देता हूँ कि कार्यकर्ताओं को एकत्र होना ही चाहिए, बाहे उनका समय बरबाद ही क्यों न हो। समय बरबाद कब होता है ? एकत्र होने से समय बरपाव नहीं होता। जिस समय मन और चित्त में विकार आया, वह समय बरपाव हुआ। निर्विकार चित्त है और परस्पर विमर्श हो रहा है उसमें समय आया नहीं होता। इसलिए बार बार एकत्र आने की कोशिश करनी चाहिए।

स्वच्छ मन होकर प्रार्थना

एक दफा मैंने एक किताब पढ़ी—मिशनरियों के काम के सम्बन्ध में। ईश्वर से मिशनरी आये और हिन्दुस्तान की अनेक जगहों में उन्होंने बाइबिल का लक्ष्मण किया। वे कलकत्ता में रहते थे परिवार के साथ एकत्र रहते थे। उनका प्यारा-प्यारा सब साथ होता था। उन्होंने अपना एक कम्यून बनाया। ईसाइयों में एक्विथार के दिन सामूहिक प्रार्थना का रिवाज है। ईसा ने बोध दिया है, जब कभी आप सामूहिक प्रार्थना में जायें अपना दिमाग साफ कर लीजिये। जिसके साथ आप प्रार्थना में बैठेंगे, उनके प्रति मन में बुरी भाव न रहे। हमी प्रभु आपकी प्रार्थना सुनगे और सभी प्रार्थना का अच्छा परिणाम आया है। उन लोगों ने तब किया कि एक्विथार के दिन प्रार्थना के लिए आना है तो एक्विथार को एकत्र बैठेंगे और एक-दूसरे के लिए मन में जो सद्य आये होंगे जो कोई शब्द होगी वे सब जोड़कर एक बंगे। जैसे संगीत पर कपड़ा घेने के लिए आते हैं जैसे मनोमल घेने के लिए एक साथ बैठेंगे और फिर स्वच्छ मन होकर एक्विथार को प्रार्थना करेंगे। तो ब्यादा-से-ब्यादा एक

हस्ते तक संघर्ष रहेगा। उसका पूरा निपटारा करेंगे, सफा करगे और छिद्र कहेंगे, अब हमारे मन में कुछ नहीं है। छिद्र स्विचकार का प्रभाव करेंगे। यह सब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद हुआ।

मन विमलकुल श्रुता हो

तब चित्त होना चाहिए। हम चित्त के कुछ अंश टिप्पा स्थित हैं तो तब-चित्त नहीं बन सकता। समान-चित्त क्षमता प्रोद्योगिकी के लिए ठीक है। लेकिन सब भिन्नकर हम काम करने जा रहे हैं। उस समय एक-दूसरे के लिए मन में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं रहना चाहिए। एक-दूसरे का मन एक-दूसरे के सामने विस्तृत प्रकाश रहना चाहिए, तभी तब चित्त होगा।

मैं मौन रहा हूँ

जगह-जगह मैं काव्यताओं की योग कर रहा हूँ। मेरी मौन है—आपमें से एक व्यक्ति का मुझे दान कीजिये और उगे आप अनुदान कीजिये। प्रारम्भिक डाक्टर, कड़ी-इस तरह एक-एक कर्मों की ओर से एक-एक सेवक भिन्नना चाहिए। मुरम्मे की तरह से भी एक-एक सेवक निरुद्ध और उगे अनुदान वह मरणा या कर्मों से। यह सब हास्य। इसमें बहुत बड़ा श्रुतिरूप नहीं आयेगी।

गान्धीदान

सत्य यह है कि लगे भाई इच्छा होगी तो उनका मूल वैदेय। यह सत्य हम ही हम करना होगा। आपमें से लगे एक-दूसरे की दात काटती है। इसका समाज क्या है? इसलिए मुझे लगा कि बार-बार इच्छा होना चाहिए। कभी काम के लिए और कभी निना काम के भी। हमने भीरुभार्यक है कि काव्यताओं को कभी कभी इच्छा होना चाहिए और गान्धीदान का कार्यक्रम करना चाहिए। एक-दूसरे के सामने मन लगे हो जाना तो विना लगे हास्य। एक-दूसरे के लिए मन में रहता रहती मरी गयी। एक-दूसरे के हाथ के हाथ गन्ताहमी नहीं रहने लगे चित्त होगा।

सुलखी-पुण्यरुमरुह

हो शक्तियों

आज और हम यही विनम्र माच से और भक्तिमय से महानुम्यव
 मुक्त सी सा स का समरप करने गेते हैं। हिमुत्तान पर और दुनिया पर
 मगधान् की हवा रही है कि उसने बीच-बीच में यह दिखाने के लिए भूले
 और मटके हुए लोगों को समरप पर जान के लिए महापुरुषों को भेज।
 ऐसे अनक महापुरुषों के नाम दुनिया में जाकरिय है। वर्यप इत बल
 दुनिया में Materialism का जाने भातिकता का बालबाला है, फिर
 भी दुनिया के दिल पर आज भी समर है महापुरुषों के बचनों का और
 उनके जीवन की स्मृतियों का। यह समर बानेबाज ही है घटनेबाज
 गरी है। ऐसे जैसे माटी काकू, मौलिक राजिया अनुभव के हाथ में
 अर्थव्यवस्था ठाण्डा हर है देने देन उठनी ही तीन आवश्यकता
 सादम हो रनी है आध्यात्मिकता की। आध्यात्मिकता और विज्ञान
 हाथ होने अनुभव जीवन के लिए आज की स्थिति में बहुत महत्त्वपूर्ण
 है। देते मोटर में रहकर भी एक महीन हाथी है जिसे रहकार बगरी
 या मराने या मरजी है और मोटर या दिग्ग विज्ञान के लिए और
 एक बच रहता है जिनमें दिग्ग या मोच हाथ रहता है। दोनों में से एक
 ही बच हो तो मोटर काम नहीं कर सकती। गरी तरह हमारे हम यही
 में भी महापुरुष ने हो बच जोते हैं। एक का हाथ बन्ध करत है और
 दूसरे को बुद्धि हाथ। हाथ बन्ध में हम तरह-तरह के काम करते हैं
 हमारे काम को देग जिला है। अगर हाथ तीन और कमजोर रहा, तो

तो सौ साल पहले जीवन का जो स्वरूप था, वह आज नहीं रहा। मनुष्य में तो अणुशक्ति का उपयोग गोंब-गोंब में होगा। अणुशक्ति विस्फोटित होगी। बिजली अभी उतनी विस्फोटित नहीं हो रही है। लेकिन अणुशक्ति गोंब-गाव में विस्फोटित होगी। उस राज्य में एरो का काम आज जिस ढंग से हो रहा है उससे कुछ आसान ढंग से हो जाएगा। यहाँ (इन्दौर में) १ घण्टा से सप्ताह-सप्ताह प्रारम्भ हो रहा है। उसमें तरह-तरह के औजारों को लेकर मक-मूत्र हत्यादि की सप्ताह होगी। लेकिन २५ वर्षों बाद ऐसे औजार या यन्त्र आवेंगे कि मनुष्य को हाथ से कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। पाद भी पान्थिक ढंग से होगी, सप्ताह भी पान्थिक ढंग से होगी। सब कुछ आसान होगा। आज हम मंगी-मुक्ति की बात करते हैं—बढ़ स्वयमेव हो जाएगी। मंगी की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। वे सारी चीजें विज्ञान में हो रही हैं और आगे भी होंगी। विज्ञान की शक्ति मनुष्य के जीवन को बनाती है। उस जीवन की रफ्तार—गति बढ़ाती है। यह आज की एक ताकत है जो बहुत व्यापक स्वरूप में प्रकट हो रही है।

आध्यात्मिक शक्ति

रफ्तार की यह शक्ति जितने जोर से बढ़ेगी उतना ही जोरदार दिवा दितानेवाला यन्त्र होना चाहिए वह उतना ही धम होना चाहिए। बैल्गाडी को धीरे से मोड़ सकते हैं। बैल्गाडी धीरे-धीरे आयायी लेकिन मोटर को २ मील की रफ्तार की मोटर को पीरान मोड़ने के लिए यन्त्र नहीं रहेगा तो मोटर टकरायेगी। बैल्गे का इन्जन तेजी से होइ रहा है उसे रोक्ना है मोड़ना है वहाँ यन्त्र नहीं होगा तो इन्जन गिर जाएगा। बैल्गे-शक्ति जितनी जोरदार—उतनी ही जोरदार दिवा दिताने-वाली शक्ति होगी चाहिए। जितना जोरदार साइन्स होगा उतना ही जोरदार आध्यात्मिक विचार होना चाहिए। अध्यात्म दिवा दितानेवाला साइन्स रफ्तार बढ़ायेगा बैल्गे बढ़ायेगा।

जब दिन-ब-दिन शास्त्र बढ़ता ही रहेगा। विज्ञान-शक्ति इस जमाने में उत्तरोत्तर बढ़ रही है। जहाँ तक मैं समझा हूँ, शास्त्र ने इन १९ सार्धों में इतनी प्रगति की है कि पहले के १९ शताब्दी में नहीं की। जहाँ शास्त्र इतना ज़ोरदार बहा है वहाँ दिशा दिखानेवाले यंत्र की आवश्यकता है। अम्मात्म की जरूरत सिध्दी जाब है, उतनी पहले कभी नहीं थी। बहुत से लोग कहते हैं कि यह शास्त्र का जमाना है इसमें अम्मात्म को क्या फ़ायदा? उसकी क्या जरूरत है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब शास्त्र का जमाना नहीं था तब अम्मात्म को कौन पूछता था? उस समय तो परलोक की बात सोचते थे। लोगों को समझाया जाता था कि अच्छा काम करो तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नहीं तो नरक मिलेगा। इस तरह मरने की बात समझकर लोगों को किसी तरह सम्मर्ग पर रटना पड़ता था। यह भी बता सकते थे कि बहुत काम करोगे, तो बही-क-वही गलत कुछ पाओगे। आज यह भी बता सकते हैं। आज एक पट्ट वूसरे पट्ट पर हमला करोगे तो फौरन दोनों पट्ट जलम हो जायेंगे। ऐसी शक्तें विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में दी हैं कि गुस्सा out of date है। सोम श्रेष्ठ ज्ञेय यह व्यक्ति-व्यक्ति के मन में भ्रमे बने उससे मुक्तान नहीं। लेकिन कौमो-कौमो के बीच गुस्सा श्रेष्ठ सोम सजेगा तो मरने के बाद नरक नहीं—बही के पही एतम हो जायेंगे। ऐसा प्रयत्न कुछ दिखा सकते हैं। पुराने जमाने में अम्मात्म को पूछना कौन था।

हुजूसी और शंकर

हुजूसीबासबी की बात बताऊँ। वे पहले काशी में एक घाट पर रहते थे। वहाँ लोगों ने उनको इतना बताया कि वे दूसरे घाट पर माय गने पंचगंगा से मथिकर्षिका घाट पर। वहाँ भी लोगों ने उनको बहुत बताया अज्ज अज्ज पर्थ के लोगों ने बहुत बताया। वहाँ से भी माये दूसरे घाट पर गये। आगिर बहुत बताया तो सब झेड़कर अहाँ काशी का

मालिनी हिस्सा है—दूध पूरा पाद या वहाँ 'बस्ती' घाट पर रहे। वहाँ घन से रहे। वहाँ व्यास बस्ती नहीं थी। आज उसके दक्षिण में हिन्दू विश्वविद्यालय बना है और कुछ बस्ती है। लेकिन उस जमाने में बस्ती नहीं थी। इस तरह उन्हें बहुत संकट किया गया। लेकिन आज उनका नाम लेकर बाहर से भक्ति से प्यार से कुछ आते हैं। वही हाथ कभी, ज्ञानदेव नानक नामदेव का हुआ। अब मैं किन्ने नाम हूँ। संकरा चार्ल्स इतने महान् थे, लेकिन उनका भी क्या हाथ था उनके जमाने में। उन्होंने अपनी माँ को बचन दिया था कि एक बार मिलने आऊँगा। संन्यासी होने के बाद भी ऐसा बचन दिया था। संन्यास की श्रमकत लेकर वे गये थे और कुछ वर्षों के बाद वहाँ वापस आये, तो माँ की मृत्यु का समय था। उस समय उन्होंने माँ के लिए श्रीरूप का स्तोत्र बनाया। बड़ा प्रसिद्ध है 'हृन्म्याष्टकम्'। वह माँ से बुद्धबाप माँ को ईश्वर का दर्शन हुआ और माता मर गयी। अब सवाल आया कि माता का दाह-संस्कार कैसे किया जाय। क्योंकि संकराचार्य ने ब्रह्मचर्य से ही संन्यास लेने का महापाठक किया था। जाने बीच में गृहस्थाश्रम करने का महापाठक। उस जमाने के लोगोंने भी अकल थी कि अगर संन्यास लेना ही है तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम उसके आगे ब्रह्मचर्याश्रम और बाद में संन्यास लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य से संन्यास लेना 'कटिबन्ध' है। कटिबन्ध माने निषेध। वह कार्य संकराचार्य ने किया था। इसलिए उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। उनकी जाति का नाम नम्बूद्रि था। ऊँची-से-ऊँची जाति में से नम्बूद्रि एक जाति थी। उस जाति का एक ही मनुष्य माँ की जाय उठाने के लिए नहीं आया। अब वहाँ से हाथ को उठाकर शम्भान के जाना और वहाँ रहने करना उनके लिए एक समस्या हो गयी। इसलिए संकराचार्य ने तत्काल से माँ की समाधि के तीन टुकड़े किये। अब आप देखिये—समाज अपने दृष्ट में वहाँ तक बढ़ सकता है और गुणगुण महापुरुष वहाँ तक सहन कर लेते हैं। हमका एक पित्र आपके सामने राखा होता है। एक-एक टुकड़ा लेकर संकराचार्य ने

मों का दहन किया। एक-एक टुकड़ा अलग-अलग जलाया। इसके बाद शंकराचार्य इतने महान् हो गये कि नम्बूद्रि जाति में वह निधि ही है कि मरने के बाद काश सम्मान में से जाते हैं तो काश पर तीन मास निधान किये जाते हैं। शंकराचार्य को मों की काश के टुकड़े करने पड़े—उसके स्मरण के लिए, उनके आदर के लिए वह किया जाता है। इतना आदर आज उनके बारे में वहाँ है। पर जब वे बिन्दा थे, तब आदर का स्वाद नहीं था। मरने के बाद इतना आदर हुआ।

साइन्स अध्यात्म-विद्या की तरफ दौड़ रहा है

सारांश पुराने जमाने में आध्यात्मिक विद्या को सब शिर पर उठाते थे, ऐसा मनने का कोई कारण नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध को कत्त करने की इच्छा रखनेवाला मनुष्य निकला था। महात्मा बुद्ध पर विष्णुसम्राट् ने आक्रमण किया था वह बाहिर है। इसीलिए आज वह मानने की कोई जरूरत नहीं है कि पुराने जमाने में अध्यात्म विद्या की कदर आता थी। बल्कि समझना चाहिए कि आज दुनिया में, सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं कितनी उलझी कदर है उतनी पहले कभी नहीं थी। साइन्स ही धीरे धीरे स्वयमेव अध्यात्म-विद्या की ओर दौड़ा था रहा है बढ़ता था रहा है। और सारी दुनिया में चेतन मय है ऐसी शका साइन्स को हो रही है। साइन्स बढ़ा मग्न होया है। किसी चीज का फैलना आसानीपूर्वक नहीं होता। साइन्स निरीश्वरवादी की तरह नहीं बोलता। साइन्स कहता है कि ईश्वर स्थापित होगा स्थापित नहीं होगा। अभी तक हमारी सोच में इसका निश्चय नहीं हुआ है। साइन्स न कभी आस्तिक और न कभी नास्तिक। जिते हम जाड़ करते हैं वह जाड़ नहीं, बल्कि सुप्त चेतन सोना हुआ चेतन है। एक सुप्त चैतन्य है इसका व्याप्त चैतन्य है। मान लीजिये कोई गणितज्ञ सोचा है। सोने पर उसका ज्ञान प्रथम नहीं हुआ। वह ज्ञान सुप्त है। जागने पर प्रकट होगा। ठीकी तरह यह प्रमत्त है। उसमें परसिद्ध मय है। आपनो कहानी

मांसम है। प्रभाव ने लम्बे पर बात मारी तो दैतन्व-स्वस्व प्रकट।
छाहन्स अभी बात मार रहा है लम्बे पर और उसे आमास हो रहा है
कि छाहन्स उस लम्बे से से दैतन्व निकलेगा। छारी बुनिया पेठनमम
हो सकती है ऐसी शक्यता उसे है। पहले शक्य ही होती है उसके बाद
सोच होती है और उसके बाद प्राप्ति होती है। छाहन्स भी धीरे धीरे
आगे बढ़कर अन्धकार के साव मिक अन्धकार और दोनों एकत्र हो आर्यगे
ऐसा दिन नक्कीक आ रहा है।

अध्यात्म को सँभालें

आज अध्यात्म की जरूरत है क्योंकि छाहन्स की बहुत मारी ताकत
मनुष्य के हाथ में आ गयी है। छाहन्स का बग बह रहा है। वह गम्भीर
विद्य में आगगा तो नुकसान होगा इसकी किन्हीं मनुष्य को होनी
चाहिए। आप मासूम न होइये। जिसमें से वह ज्ञान-विद्य निकली
अध्यात्म-विद्य निकली उस भारतीय संस्कृति को सँभालें तो आप
बुनिया को बचानेवाले होंगे और आपको बुनिया को बचाने का मन्म
प्राप्त होगा। लेकिन आप अध्यात्म को सँभालें। वह बहुत बड़ी
विरासत है। उसे आप सँभालें तो छारी बुनिया को शम होगी।
बुनिया लामान्ति होने के लिए आम पाने के लिए मारत की ओर
देख रही है। अतना हम परिचय की तरफ देखते हैं, उसके छाहन्स से
प्रभावित होकर उठना ही वे मारत की ओर देखते हैं। राजनैतिक
आर्थिक और सामाजिक मसले बुनिया को तंग कर रहे हैं। इसलिए
कोई आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान तरकीब मारत हुई निकलेगा इस दृष्टि से
आध्यात्मिक होकर बुनिया के लोग मारत की तरफ देखते हैं। बुनिया का
लोग हमारे पास आते हैं। छाहन्स ही कोई राह होगी जिसके लोग न
आये हो। वे हमारे पास रहते हैं देखते हैं और अपने देश में आकर
कहते हैं कि मारत में नशा ही आधिष्ठात हो रहा है। क्या हो रहा है।
शान प्रेम से मोंगा आ रहा है और प्रेम से दिया आ रहा है। एक अन्ध

बात समझी है उनको । लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कितना काम किया ? मैं कहता हूँ कि ९ लाख एकड़ जमीन बँटी है ज्यादा तो नहीं हुआ । लेकिन बात है कि उसका हिन्दुस्तान को लाभ हुआ है—दूरे देशों को क्या पायवा हुआ है ? अमेरिका और बोरोप को क्या लाभ हुआ है ? अफ्रिका वहाँ क जोग प्रभावित होते हैं क्योंकि मछले हक करने की कुँजी हाथ में आ रही है और वह ऐसी कुँजी है कि "सबे दुनिया के मछले हक हो सकते हैं । इसलिए मैं लोग चाहते हैं कि हमें वश मिले और शान्ति से मछले हक करने की कुँजी हाथ लगे ऐसा वे सोचते हैं । आज दुनिया 'बाहि बाहि' कर रही है और दुनिया में इस बक्त शान्ति की बहुत प्यास है । इसलिए दुनिया के कुछ देशों में अप्पात्म की तरफ भाव कितना छुकाव है उसना पक्के कभी नहीं था । इसलिए गलतफहमी में न रहो कि साहस बढ रहा है तरह-तरह की मशीन बन रही हैं तो अप्पात्म की क्या चालेगी ? कह जाय लोगों ने हमें बान बिना । हम समझते हैं कि उनमें प्रभावपठित बान हुए होंगे लेकिन जमीन का डुकडा जो बहुत प्यास होता है वह भी एकाच जाय ने दिया हो तो भी अप्पात्म शक्ति उसमें है । आज भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हिन्दी बालों से और मराठीबालों से, तुलसी रामायण और शानेश्वरी की बराबरी की कौन किया छपती है ? कथाइये है कोई दूसरा नाम ? छपाई की मशीनें भावी हैं—वह सहजिवत हुई है । लेकिन नयी-नयी किया बिली आ रही हैं तो ज्ञान का प्रचार सब शीघ्रता से होना चाहिए । लेकिन नहीं हो रहा है । पक्के मुख्य-मंत्र नहीं था तो पाठ भेद रहते थे, गलत प्रतिर्षों भी फैलती थी गलत प्रचार और अप्रचार भी होता था । आज तो हमने प्रिन्टिंग प्रेस निकाला है—वह सहजिवत है । सहजिवत होने पर भी १ लाखों में हिन्दुस्तान की १५ भाषाओं में मैं जानता हूँ, ऐसा कोई नया ग्रन्थ निर्माण नहीं हुआ जो ठिकठकुरक ग्रन्थ साहज तुलसी रामायण वा शानेश्वरी की बराबरी रक्त में करे । अगर मनुष्य का मन अप्पात्म की दृष्टि से परवृत्त हुआ होता तो इन ग्रन्थों की आज इतनी अप्ठ कमी होती

है ! दुसरी क्यों नहीं सफ़ती ! इसका कारण क्या है ! बान्हों की ताबाद में धार्मिक क्रियाएँ बिक जाती हैं । आब बाइबिल, कुरान घरीफ़ धम्मपद ये ग्रन्थ बिकने लगते हैं । उसनी कोई क्रियाय भारत में लपटी नहीं । बुनिया में भी नहीं लपटी । अब समझना चाहिए कि अप्पात्म शक्ति जोरदार है । मैथ पक्क-मकहार हिन्दुस्तान के हर प्रान्त से पकता है । उसमें बिकने ही पक्क ऐंटे अप्पात्मिक आते हैं । मार्गदर्शन बाहनेवाले—तीन माय से संवेदनानुक्त स्वाय करने की उत्तरदाय दिखानेवाले । इस ताबदीम से ऊँचे हुए कॉलेज के विद्यार्थियों के पक्क । भारत की यह आर्पति में जानता हूँ । मैं बिकना भारत को जानता हूँ । उतना और कोई नहीं जानता—यह मैथ Assessment है । पैरका है । भारत में अप्पात्म-शक्ति बूझ जोर से आग रही है ।

तुलसी-रामायण की विशेषता

चार यह कि तुलसीदासजी के समाने की अपेक्षा आब अप्पात्म की स्वादा बस्यत है । इसलिये तुलसी-रामायण पढ़के करती थी, उससे ब्यादा काम आब करेगी । पुराने प्रप का बोझ परिष्कार करने की बस्यत होती है । भस्मिन्ना टाबी है तो बोझ पकता है । बोझ संशोधन बस्यत होता है । बास्मीकि-रामायण का भी तुलसीदास ने अनुवाद नहीं किया । संशोधन ही किया । दोनो की तुलना करे तो मानूस होगा कि तुलसी-रामायण बास्मीकि-रामायण का न तुर्जुमा है । न संशेष वह संशोधन ही है और वह हिम्मत के साथ किया है । अपने बाप की विरासत समझकर । बाप के मकान में गिरहकी नहीं है । तो अपनी हथि से उतनी गिरहकी बना ली । बास्मीकि-रामायण में अपनी हथि से तुलसीदासजी में बहोँ बकरत मानूस तुर्जु बहोँ संशोधन किया । ऐसे हमें भी तुलसी रामायण का संशोधन करना होगा । उसमें तुलसीदासजी के प्रति आदर कम नहीं होगा । संशोधित तुलसी रामायण पुराने समाने से ब्यादा काम करेगी । वह पढ़के उत्तर हिन्दुस्तान तक सीमित थी अब वह दक्षिण में भी फैलेगी ।

झेड़ में मेरे साथ मारतन् कुमारप्पा थे। वे मेरे पास हिन्दी सीखने के लिए आये। उनको मातृभाषा तमिळ थी। उसे वे भूल गये थे। अंग्रेजी में उनका कारोबार चलता था। मैंने उन्हें हिन्दी सिखाने के लिए तुलसी-प्रमाणण ली। पहले ही व्याख्यान में उनसे कहा कि वास्तविक और रोस्तफिर इकट्ठा करेंगे तो बनेगा तुलसीदास। तो वे एकदम चौकन्ना हो गये और कहने लगे : 'एक वाक्य में कुछ सार आपने बता दिया कि तुलसी-प्रमाणण क्या खाद करता है और जोड़-झनस पर उसका इतना प्रभाव क्यों है इसका पता मुझे आज चल।' आज वास्तविक का प्रभाव बहुत है। उसकी भाषा अत्यन्त मधुर और सरल है। रोस्तफिर तो महान् कवि हो गया। वह आद्वितीय साहित्यिक था। दोनों तुलसीदास में है वह जब मैं कहता हूँ तो इस्ते बढकर तुलसी प्रमाणण का कोई कर्णन नहीं हो सकता। एक क्षण में मैंने कहा था कि तुलसी-महोत्सव का ठेका साहित्यिकों का हो इसे मैं पसन्द नहीं करता। वह उनका ही हक नहीं है उनका भी है। साहित्यिक तुलसी महोत्सव करते हैं वह छद्म-छद्म की कविता करते हैं, आनन्द करते हैं—जैसे कवि-सम्मेलन में होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि तुलसीदासकी सिक साहित्यिक नहीं थे। वे सिक साहित्यिक होते तो आज जनता को सीखते नहीं और जो हैतपत तुलसी-प्रमाणण को हासिल है, वह न होती।

अध्यात्म की अन्धा

एक किस्सा सुमार्क। स्वामी अध्यात्मजी में अपना परिचय दिया है। उसका नाम है 'कल्याण मंग का पथिक'। स्वामी अध्यात्मजी आर्य समाज की पद्धति में पड़े हुए थे। आर्य समाज में बहुत गुणों के साथ साथ अपने व्यामर्ष हैं या ग्रह हैं जो भी कहिये—जैसे सनातनियों में होते हैं कम्युनिस्टों में होते हैं, मंग ग्रामाण्यवाद होता है वैसा उनमें भी होता है। स्वामी अध्यात्मजी अध्यात्मिक ग्रन्थों की एक सूची बनायी है और म

पढ़नेवाले ग्रन्थों की सूची में उन्होंने तुलसी-रामायण का नाम लिख दिया है। वे बहुत बड़े सुधारक थे और सुधार के खयाल से ही ग्रन्थों को देखते थे। यानी कमी देखी तो उसमें तुलसी-रामायण का नाम लिख दिया। वर तुलसीदास का नाम बना है, स्वामी दयानन्द भी महान् तुलसीदास भी महान् और आप और हम भी ऐसे महान् कि वो दोनों को हम्म करते हैं। एक बेराइरी थी है। हिन्दुस्तान में एक बेराइरी थी है। उस परम्परा में स्वामी भगवानन्द आते हैं। उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। उसमें आपने जिला के बारे में एक अंगद लिखा है कि मिठाई म्वावाचीय थे। उनके पाठ बोरी के मुकदमे आते थे। जिन पर बोरी का आरोप आता था उनसे वे करते हैं कि तुलसी-रामायण को हाथ में लेकर कहो कि तुमने बोरी की है या नहीं। वह बहुत हाथ में तुलसी-रामायण लेकर कहता था कि "जी हाँ मैंने बोरी की है।" और ऐसे ग्रन्थ का नाम स्वामी दयानन्द ने न पढ़नेवाले ग्रन्थों की सूची में रखा। भगवानन्दजी को राब पैसी नहीं थी।

तुलसी पठितों के प्रतिनिधि

ग्रन्थों में कुछ बात ऐसी होती है जिन्हीं आप अस्वच्छ न समझते हों। उनमें सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन उनका हम अग्रमूर्ति न मानें। हम उनका परिवार कर मझते हैं उन्हें परिहृत कर सकते हैं। तुलसी-रामायण में यह सूची है। महात्मा गांधी की बात अचल गरीबों के साथ उनका दिल एकत्र हो गया था। वे अपने को दलित-नायक के प्रतिनिधि मानते थे और वे थे। दलितों की, बुद्धियों की बात उनके हृदय में उठती थी। उनी तरह से तुलसीदास पद्यों के प्रतिनिधि थे जिन्हें दलितों के नहीं। पारियों में विरामचि में है—हम तब अपने को वे पंक्ति के प्रतिनिधि मानते थे। कल्पिग का दंगल उन्होंने किया। 'ओ जनम कलिदास कराया। करन बापम मेव मराधम व पी करन कल्पिग में, विराम कल्पिग

मैं जानते हैं किनके व्यापारण तो कीचे के समान है और मेरा है हंस के समान। 'कपट कुपम्प बेइ मग छोई'—बेद के सम्भाग को छोड़कर कुपम्प पर पल रहे हैं कुमाग पर पल रहे हैं। 'कपट कसेवर कश्मिक मोंई'—कपट की मूर्ति हैं, कसेवर कश्मिक से मरे हुए हैं। 'बंचक मगत क्काइ राम के'—वे राम के मगत कहलाते हैं—नाहक, भिखा। 'किअ कंचन कोइ काम के'—जाने कंचन के, कोइ क जाने ज्ञेय के और मोह के दास हैं। यह सारा बप्पन कश्मिक के पतियों का पापी पाप्मन कीर्तों का है। और बाद में क्या मिलते हैं 'तिव मँइ ऐल प्रथम का मोरी'—देते होगी मैं मेरा नाम पहचान है। वाची के नाम पीछे। कश्मिक के हाथियों का वर्णन हम भी करते हैं लेकिन हम कहते हैं 'तुम बोपी तुम बोपी हो। बूरे के बोपों का विम्वचन इस जगह में मिलना होता है उतना पहले नहीं होता था। किसी भी अरुधार का पता प्येस्मिने, बूरे के बोपों को बहाकर, बोष न हो तो विष्ठाकर, कश्मिक वर्णन करते हैं। लेकिन तुम्हीदास ने जो धर्म की व्याख्या उठानेवासे थे, अपने को पतियों का प्रतिनिधि माना और अपना पिछार किया है और इसलिये वे छुड़ गये। सारे समाज का उत्थान करने के लिए, सब प्रकार के अहंकार को छोड़कर वे छुड़ गये और ऐसी भाषा लिखी। बिहल धिरोमणि' होकर ऐसी भाषा लिखी—'आत्मलीक'—कोई सहन करेगा सख्त जाननेवाला! कहेगा 'वाक्यस्वयं' किन्तना चाहिए। अब लोगों को व्याकरण सिखाना है कि धर्म सिखाना है। किन धर्मों का लोग उच्चारण भी नहीं कर सकते उनके लिए उन्होंने सरल भाषा लिखी। और वे कहते हैं कि बहुत बड़े प्रर्थों का प्रमाण सेकर मैं मिल रहा हूँ। 'धरम न धरम न काम कश्मि' धर्म नहीं कहते 'धरम' कहते हैं; धर्म नहीं कहते 'अरम' कहते हैं निर्वास नहीं कहते, 'निरवास' करते हैं।

पुण्यकर छोड़कर आम समाज समस्त सके, वही भाषा लिखी। आत्म नहीं लिखेंगे 'आधरम' लिखेंगे। हत्ती नम्रता भी और ऐसे छुड़

गये, समान को ऊपर उठाने के लिए जैसे मैं बच्चे को उठाने के लिए छुट्टी है। पत्तियों के प्रतिनिधि बनकर, उनके हृदय के साथ एक रूप हो गये। उन्होंने कोई काम नहीं किया। अन्तर की मगना मिली। उन्होंने कहा कि ऊपर-ऊपर से मैं देखता हूँ लेकिन मगवान् के सामने मैं अपने को दोषी पाता हूँ। यह वृत्ति अन्तर्धाम में बोझ भी बोध हो, तो उसे बहा करके देखने की है। सामान्य पत्तियों के साथ अत्यन्त एक रूप हो गये। इसीलिए सारा हिन्दुस्तान उनके नाम से गहगद होता है। महारमा बुद्ध के बाद हिन्दुस्तान में इतना महान् कोई हुआ नहीं। तुलसीदास के समान इतना बड़ा कोई हुआ नहीं—विष्णु के नाम से लोगों के साथ एक रूप होनेवाला अत्यन्त समशील परम नम्र मन्दर से ही अपने को नीच-से-नीच माननेवाला अछकार के तौर पर नहीं पर अपने को पापी समझनेवाला। राम-नाम की महिमा बजान करते हैं राम-नाम से फरार हो गये यह तर गरा बह तर गया। ऐसे उदाहरण अनेक सिधे और आस्ति में कहा :

बसु राम को कछपतह ककि कबजान विवाधु ।

को धुमिरत मयो भांग से तुलसी तुलसीदासु ॥

जिस नाम के स्मरण से माग से ही तुलसी पैदा होता है। रामजी ने अत्यन्त पापी में से भक्त बनाया। इस तरह का वर्णन किया—राम नाम की महिमा बजान की—अपने स्वानुभव की।

नाम जनता के लिए धर्म-ग्रन्थ

तुलसीदास ने भारत को बसाने का काम किया। पचास राजा म्हायजाभी ने प्रयत्न करके भी किटना नहीं बचाया जाल जाल की सेना ने भी किटना नहीं बचाया उतना तुलसीदास के इस प्रयत्न ने बचाया। हमारे एक द्रव्य सत्कृत में हैं—गीता रामायण मागवत, महाभारत। यह प्राकृत में अपने और एक धर्म-ग्रन्थ नाम जनता के लिए दिया। धर्म-ग्रन्थ में किटना नीतिशास्त्र सत्पुरुषों की कथ्यों का एक

अंश उत्पन्नान का अंश भगवान् की मक्ति का अंश विभिन्नियों का अंश इतना साध सम्मिश्रित होता है उस धर्म प्रिय बनता है। वह केवल मर्तों की गाथा से नहीं होता, केवल उत्पन्नान के माध्य से नहीं होता। 'ब्रह्मयज्ञ' अग्रतिम उत्पन्नान का प्रिय है लेकिन वह धर्म प्रिय नहीं हो सकता। माथा और कथा कितनी ही अच्छी हो उनका धर्म-प्रिय नहीं बन सकता। लेकिन इन सबका रसायन बनाकर लोकमोक्ष और लोकप्रिय की सुकीच बहों हो सकेगी वहाँ धर्म-प्रिय होता है। ऐसा धर्म-प्रिय तुलसीदासजी ने दिया। वह नहीं कि हिन्दुस्तान उसके पक्षे 'अहंसे कृताव' मही का पुस्तकवाक्य मही का। हिन्दुस्तान १ हजार साल से अहंसे कृताव है धर्म-प्रियवाक्य है। वेद से लेकर धर्म-प्रिय कितने लेकिन आम लोगों की भाषा संस्कार नहीं रही हिन्दी भाषी। तो उनकी भाषा में धर्म-प्रिय नहीं रहा। वह पैदा किया। वह उनकी विद्येन्द्र है। उसे बरा हपर-उपर साफ करने की अस्मृत है।

संग्रह की दृष्टि

उस तरह महात्मा गांधी ने जो कि तुलसीदास के परममक से रामजी के मक से तुलसी-रामायण के मक से ध्यान दिखवा—'बीछ गैबार छूह पछु नारी। ये सब तापन के बचिअरी' जैसी उक्तिओं की तरह ध्यान दिखाना। ऐसी बातें हम नहीं मानते हैं। हम मरक का अर्थ लेते हैं—इत तरह का अर्थ हम नहीं लेते हैं—ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। वह गीत है लेकिन तुलसी रामायण के बारे में सोचते हुए अरा संघन का पावरा तुलसीदास को देना चाहिए। आज म्यात्र विधान का तन्त्र है 'मुक्ति' को संघन का अर्थ देना चाहिए। तुलसीदास महान् थे उन्होंने हमारे कल्याण के लिए किया है तो कि पर हमारा आशय हो उस विषय में पछे वह सोचना चाहिए कि तुलसीदास को संघन का पावरा मिले। वह बचन कौन कह रहा है। कौन बीछ रहा है वह। संघन के बचन राजन के बचन कुम्भकर्ण के बचन

क्या रामायण होंगे ! यह तो 'बड़ समुद्र' बोल रहा है । समुद्र न रामायी को राखा नहीं दिया था तो समुद्र के किनारे बैठकर रामायी ने तपस्या की उपवास किये तब पर भी समुद्र ने राखा नहीं दिया तो रामायी ने पतुप उठाया । फिर समुद्र पबराया और भबराकर कहने लगा : 'हम मूरख हैं हम नहीं समझते हैं हमें अक्ल नहीं है । इसलिए 'बोड़ गँवार छत्र पशु दारी । ये सब ताड़न के अधिकारी कहकर अपनी गिनती समुद्र गचार में कर रहा है । हम गँवार हैं नालायक हैं ताड़न के अधिकारी हैं हमें मार्ग दिखाइये ।' यह तुलसीदासजी की उक्ति नहीं है, वह बड़ अक्षरि की है । इसलिए तुलसीदास को सत्य का पायवा देना होगा । ऐसी अनेक उक्तियाँ होयी उसमें सत्य का अयवा हम देते हैं, तो तुलसीदास निर्दोष साबित होंगे । तब पर भी ऐसे बचन मिचते हैं, जिन्हें छोड़ना होगा ।

जमाना किसका ?

आप बड़ी छान्ति से मुन रहे हैं । हमारा तब तुलसीदास की मूर्ति से मत है । हमने तुलसी रामायण का पाठ कई बार किया है । पाठ के लिए नहीं निम्न के लिए, मनन के लिए किया है । पढ़ाया भी है । वह बीच हमारे दिल को छूती है और आपने यह सौकर हमको दिया है पवित्र पुण्य स्मृति को अक्षरों के जाल करने का इसलिए हम आपका बड़ा ठपकार मानते हैं । तुलसीदासजी ने हिन्दुस्तान के लिए क्या नहीं किया ! हम छात्रों ॥ कह नहीं सकते । बितना एक मनुष्य कर सकता था उतना उन्होंने किया । वह तुलसीदासजी का जमाना था । उस समय अक्षर का साम्राज्य था । बहुत उबार था था वह । अक्षर से बड़कर शरिफान् शीशवान् प्रजा की निम्ता करनेवाला राज्य सुरिकल से मिच्छा है । उस महान् राज्य के राज्य में तुलसीदास हुए । लेकिन तुलसीदास ने जब बड़ की जनता का जाल बजन किया है उसमें उन्होंने अक्षर बुद्ध प्रकट किया है समाज सारा गिर रहा है सब तरह

से जोग कुण्ठित हो गये हैं, जोगों का उत्थान नहीं हो रहा है परस्पर मेक-जोक सहकार नहीं है जोग सुखी नहीं हैं। इस तरह तुलसीदास ने सम्प्रदाय को पतितावस्था का वर्णन किया है। क्या कारण है कि तुलसीदास को ऐसा दर्शन अकबर जैसे बड़े राज्य की प्रभा का हो ? इसीलिए मैं कहता हूँ कि राज्य-महाराजा रिवाज या सरकार करेगी, तो क्या करेगी ! भौतिक इच्छाओं को पूरा करेगी लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान करेगी ! नहीं कर सकती। शत्रुओं का नहीं बड़ा सकती। कबाहरबाजगी की सरकार है। मैं मानता हूँ कि अकबर की कोठि में कबाहरबाजगी की मिलती आये की बुनियाद करेगी। वे महान् राजकर्ता उत्तम विचारक हैं प्रत्य-जीवन के बारे में जिनके हृदय में सौहार्द है ऐसे महान् के हाथ में १२ लाख से देश की बागडोर है। किन्तु उत्थान हुआ है देश का। रामजी का राज्य आदर्श माना जाता है। उसमें प्रत्य की दान्त कैदी थी। सीताजी राज्य के घर से लौटीं तब एक दिव्य हुआ है, ठित पर मैं रामजी की प्रत्य में सीताजी के बारे में उनके चारित्र्य पर संका जानेवाली बर्बा होती थी। रामजी की प्रत्य में सीताजी के चारित्र्य पर संका बहुत अजीब बात लगती है। सीता जाने परम आदर्श पतिव्रता और पतिव्रता का। उससे बढ़कर आदर्श नहीं हो सकता। लेकिन उस पर संका करने वाले रामजी की प्रत्य में वे इसके माने क्या हैं ! शत्रु सम्मत्ने की जगह है कि केवल राजा या राजलता जनता का उत्थान नहीं कर सकती है। राजलता नाशित कर सकती तो गीतम कुल के हाथ में राज्य या उसने क्यों छोड़ा ! क्या वह बेवकूफ था ! आज हम चाहते हैं कि हम इसेकर हो जो ठठा हो यही सोचता है। लेकिन इसेकर होकर क्या करते हैं ! केही बन जाते हैं। एक मछोन के पुत्र बन जाते हैं। व्यापार राज-क्षेत्र में पड़ते हो और जनता के उत्थान के लिए क्या किया तो करते हैं इपर डेम बनाया ठहर पुक बनाया। लेकिन लोक-हृदय को रक्षित देने के लिए, जोगों की शिक्षा करने के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या काम किया ! क्या जोगों में परस्पर सहयोग हुआ ! कह सकते हैं कि

मोटा तुल बड़ा बाड़ा आर्थिक सुचार हुआ, लेकिन नैतिक उत्थान नहीं हुआ। राजस्थान के हाथ से नैतिक उत्थान नामुमकिन है। अकबर जैसे के राज्य में सर्वत्र अच्छी तरह से इस्लाम होने के बावजूद तुलसीदासजी ने समाज व्यवस्था का जो वर्णन किया है प्रजा का जो वर्णन किया है वह बताता है कि समाज गिरा हुआ था। उससे हमको सबक लेना चाहिए। तुलसीदासजी समाज के लिए मार्गदर्शक थे अकबर नहीं हो सकता था। इसलिए अकबर के जमाने में तुलसीदास का गंध यह गन्ध फैला है। बावजूद इसके कि अकबर महान् था—मेरा सलाम है अकबर की स्मृति को—लेकिन जमाना अकबर का नहीं था तुलसीदास का था। आज के इतिहासकार ऐसा नहीं लिखते हैं। १९वीं सदी में कौन महान् थे—विद्यारम्य और ऊपर नामधेय पंजाब में काम करते थे। लेकिन आज के इतिहासकार राजाजी के नाम लिखते हैं और लिखते हैं कि पत्थरने राजा हुए, पत्थरने राजा हुए। यहाँ तक है कि पण्डित नेहरू ने बुनिया का इतिहास लिखा है—बहुत अच्छी तरह से लिखा है—लेकिन उसमें बाबर के नाम पर पाँच-रस पन्ने हैं और तुलसीदास के बारे में दो-चार लाइनों में ही लिखा है। मैं कोई टीका नहीं कर रहा हूँ। वह एक वृत्ति है। ऊपर-ऊपर से हम देखते हैं। सीखा है कि अकबर का जमाना था लेकिन अकबर का अंतर समाज पर था। समाज पर अकबर तुलसीदास का था। ऐसे किशने ही राज्य होंगे प्रजा उनको भूल गयी है। लेकिन आज भी करीर, मानक नामधेय का अन्तर जागी के दिक् पर है। पंजाब में भी गया था तो नानक का नाम सुनता था। कश्मीर में गया था तो बड़ा एक महान् आरम्यानी का नाम मैंने सुना। कश्मीर का वह सर्वश्रेष्ठ नाम मुझे पहले मालूम नहीं था। वीर लक्ष्मणराय की एक पोमिनी हो गयी। वह नप्प रहती थी। कश्मीर में नप्प रहना मामूली बात नहीं है। वहाँ तो छद्-छद् महीने बर्द रहता है। उस की का नाम था 'लक्ष्मण'। आज भी कश्मीर के हिन्दू और मुसलमान जो हिन्दू धर्म से ही मुसलमान बने हैं वे कल्याण के गाने गाते हैं। वे करते हैं

कि कस्मीर को वो ही नाम माखूम है—एक अस्म और दूसरा अस्म । दूसरे राज्य का नाम माखूम नहीं । लेकिन उन दिनों इतिहास में राज्य के नाम रखते हैं । राज्यों को माखूम था कि हम जिम्मा नहीं रखनेवाले हैं बाने हमारे माम नहीं रखनेवाले हैं । इसलिए इतिहास में वक्कों से रटवाते हैं ।

दिसली से ४ मील दूर पर मेनों को बसाने का काम में करता था । उस वक्त एक मस्जिद में जाया होकर मैं सोच रहा था । वो ही अकबर बादशाह की मिलाक थी । मुसलमानों की समा थी । मुझे सहज लग्य कि क्या पूर्ण तो कि अकबर बादशाह को जानते हो ? समा में आय हुए लोगों ने बताया कि अकबर राज्य कौन था उन्हें माखूम नहीं । बाबूझ इसके कि बादशाह में अकबर और मदिनी में गंगा यहाँ तक आदर है । लेकिन वहाँ के मुसलमान नहीं जानते थे कि अकबर राजा कौन था । वे कबीर को जानते थे । मैंने पूछा कि क्या अकबर का नाम नहीं सुना ? तो बोले सुना है अस्मा हो अकबर—अस्मा हो अकबर । अकबर बादशाह परम । अरबी भाषा में अकबर का अर्थ होता है 'सबसे बड़ा' । उस वक्ते बड़े अस्म को वे जानते थे लेकिन अकबर बादशाह को वे लोग नहीं जानते थे । हिन्दुस्तान में हिन्दू लोग एक ही राज्य को जानते हैं—राज्य राम । लोगों को वक्ता की मायाबक्ते माखूम है । पञ्चाब में ८ माह में बूम्य । वहाँ लोगों के मुँह पर एक ही नाम सुना—गुरु मानक का । मीरा तुलसीदास महावीर, महाराम तुलसीदास नामदेव, पुरन्दर, धकर, रामानुज—वही है पावन मामावली—वही ठारक है । ऐसे स्थान का नाम देने के लिए आपने मुझे बुझाया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

हन्नीर

—गीतामी तुलसीदास-अवन्ती के जरसर पर

गलत मूर्त्यांकन

दोपम दर्जे की सेवाएँ

हम मूर्ख-परिवर्तन चाहते हैं। मूर्ख-परिवर्तन की न सीधकर आज समाज में जो मूर्ख कायम माने गये हैं उनके आधार पर जो सेवा होती है वह समाज की सेवा तो जरूर है, लेकिन हम उन्हें गीण मानते हैं। ऐसी सेवाओं से समाज बचता है। ऐसी सेवाएँ न ही तो समाज का विच्छेद हो जायगा लेकिन ऐसी सेवाओं को हम अपने विचार के आधार से दोपम दर्जे की मानते हैं।

हम मूर्ख बदलना चाहते हैं !

हम कुछ मूर्खों को बदलना चाहते हैं। मिस्त्रक के तौर पर, चारी नहीं होती चाहिए। क्या हम इन मूर्खों का नहीं मानते ? यह मूर्ख हमको मान्य है लेकिन खोर को बण्ड बने दिया जाय ? बण्ड से खोर का सुधार होना चाहिए न कि उस मर्दा मित्रे यह हम करना चाहेंगे। लेकिन बिरोध परिस्थिति में चारी हागी ऐसा हम नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि चोरी गलत है।

खोरी गलत संघर्ष भी गलत

आज हम एक आपुर्बंद के बगीचे में गये थे। वहाँ क दीपे मैदानी ने मुने दिगाये। एक-एक दीपे वही वास्तव्यवृत्ति ने लगाया गया था। उनकी दात मुनकर और पीछा देनकर आनन्द होता था। उनमें एक दीपे बिरोध द्विगम का था। वह दीपे दिगाकर उन्होंने कहा कि उनके

अपहरण का कर खाता है। उन्होंने चोरी सम्बन्ध न इस्तेमाल करके अपहरण सम्बन्ध का प्रयोग किया। कम्युनिस्टों ने भी एक सम्बन्ध बनाया है : Expropriation of the expropriator बानी अपहरणकर्ता का अपहरण करना आवश्यक है ऐसा उनका कहना है। उसमें चोरी सम्बन्ध नहीं भी आपको नजर नहीं आयेगा। लेकिन हकीकत में चीज बही होगी। हम यह नहीं मानते। हम चोरी को गम्भीर मानते हैं। उसके साथ संप्रदाय को भी गम्भीर मानते हैं। वैसे तो हमारे छात्रों में भी कहा है कि सम्प्रदाय नहीं करना चाहिए। हम उसे प्रार्थना करते हैं उसमें भी असंप्रदाय मत आता है। पर जिस प्रकार चोरी को गुनाह मानकर उसके लिए सुनिश्चित कानून केक सजा बगैर की योजना की गयी है वैसे हमने संप्रदाय करनेवालों के लिए कोई योजना बनायी है क्या? संप्रदाय के लिए भी इस प्रकार योजना बनायी जा सकती है।

मनुस्मृति में एक श्लोक है। उसमें मनु ने कहा है कि इससे ब्यापार संप्रदाय न किया जाय। एक इव से ब्यापार संप्रदाय करने का पहल को अधिकार नहीं है। वैसे तो संप्रदाय का अधिकार केवल पहल को ही है, मालिकारी और संप्रदायी को संप्रदाय का अधिकार हो नहीं है; लेकिन पहल के संप्रदाय पर भी मरबादा लगायी गयी है। उसका एक अवधि के ब्यापार आता है उसके मुताबिक एक आदमी अपने लिए १९ दिन तक पर्वत हो उससे ब्यापार का संप्रदाय नहीं कर सकता। उसके अत्यन्त-अल्प अवधि में किये जाते हैं। लेकिन उन सबमें सबसे 'लिबरल' को अवधि है उसके मुताबिक एक आदमी अपने लिए ३ वर्ष तक पर्वत हो उससे ब्यापार का संप्रदाय नहीं कर सकता। अब यह सम्बन्ध 'टेक्निकल' है और उसका अवधि शिक्षणनरी में सहज नहीं मिलता। लेकिन सबसे जो 'लिबरल' अवधि है वही जितना अवधि तो उसके मुताबिक भी ३ वर्ष से ब्यापार का संप्रदाय नहीं किया जा सकता। वैसे मेरे घर में ५ आदमी हैं और हर आदमी के लिए रोजाना दो रुपये की आवश्यकता है तो रोज के दो रुपये हुए। महीने के ३०) एक के ३६) और ३ वर्ष के १८०)

हुए। इससे ज्यादा सप्राह नहीं कर सकते। यह आज भी कहा जाय तो वैसे क्लिष्ट हो जाएगा। सप्राह के बारे में जिनका सबसे ज्यादा तीव्र मत है और जो सेवस्मिग करन के सबसे ज्यादा प्रेमी हैं वे कम्युनिस्ट भी तो यह नहीं मनेंगे। उनसे पूछा जाय, तो वे भी इससे ज्यादा ही मर्पादा करेंगे। पर मनु ने ऐसा कहा। अगर लोगों ने या अहि-मुनियों ने यह कहा होता तो उसको सत्ता का या अहि-मुनियों का उपदेश मान लेते और ईश्वरता ही मानते नहीं होते। लेकिन मनु कोई ठग नहीं था। मनु तो उस कमाने का Law-Giver था। अतएव यह सामाजिक कानून था। मतलब यह कि उससे ज्यादा सप्राह हो तो सरकार उसको जबर कर सकती है। या फिर कमी-कमी डाकू भी खूब छेते हैं। मान लीजिये, किसीके पास ज्यादा सप्राह है और डाकू ने उसे छूट दिया और गरीबी में बाँट दिया।

ऐसे डाकू होते हैं। अभी पम्पक-शेर से भी आया हूँ। वहाँ जहाँ डाकू हुए उनमें ऐसे भी हुए, जिनोंने गरीबों को नहीं खूब ज़िन्दा पर बसा स्कार नहीं दिया। बनवानों से खूबकर गरीबों में बाँटा या मन्दिर बनवाया धर्म-गाना बनवाया। एक गाँव में एक माई बतात थे कि देखो यह मन्दिर मामुनिह डाकू ने बनवाया था। ऐसे लोगों को भी जनता में एक इज्जत होती है क्योंकि जनता के दिल में एक इज्जत से ज्यादा सप्राह के बिना एक अस्मिता होता है। लेकिन वह अन्दर-अन्दर होता है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा आगमक लोकमत होना चाहिए कि इससे ज्यादा सप्राह बाप है। आजकल सीलिंग (Ceiling) की बात चलती है। उसका अर्थ यह है कि एक नया मूल्य समाज के सामने आता है।

भूदान में नया मूल्य की स्थापना

ऐसा कह कर कहा है कि भूदान ने एक नया मूल्य की स्थापना की है। आज में / नाम क्या है? एरर के मन्दिर ने पूरे

कि आपके पास कितनी जमीन है, तो वह १ की जगह ५ एकड़ जमीन बताता और उसमें अपनी हथक समझता। लेकिन आज स्थिति यह है कि १ एकड़ का माथिक २५ एकड़ ही बतायेगा। बग़रा जमीन रमना वह गुनाह मानने लगा है। इस पर से स्पष्ट है कि मूल्य बढ़क गया है। अब ज़रादा जमीन कहना भूषण नहीं माना जाता। उसमें credit नहीं, discredit ही है ऐसा माना जाता है। ऐसा एक मूल्य-परिवर्तन समाज में हुआ है। बोरी नहीं करनी चाहिए, यह एकदम मूल्य आज तक चला आ। लेकिन अब ऐसे मूल्य के दोनों पहलू सामने आने चाहिए।

एकांगी मूल्य नहीं पूर्ण नीति

बुरी नीति। फली पति के प्रति बराबर रहे वह एक मूल्य परसे से समाज में मान्य है। एक ही पति होना चाहिए वह माना गया है। द्रौपदी के पाँच पति थे, इस एक उदाहरण को छोड़कर एक ही पति होना चाहिए, वो पति नहीं हो सकते यह मान्यता रही है। लेकिन पति की दो परिभाषा हो सकती हैं। हाँ राम १ की एक ही पत्नी थी और वह अच्छी बात मानी गयी। लेकिन हठरथ की तीन पत्नियाँ थीं। वह बहुत बेवफा बात नहीं मानी गयी। कहते-बाते बरुद करते हैं कि हठरथ की तीन पत्नियाँ थी इसी कारण यह सब हुआ, ऐसा समाज में दिसवा गया है। लेकिन आज बहुपत्नीत्व को ठीक नहीं मानते। सरकारी नोकरी के लिए एक ही पत्नी होना जरूरी माना गया है। मुसलमानों के लिए अनिवार्यता ऐसा कानून है कि एक आदमी के चार से ज्यादा पत्नियों नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक पत्नी के चार से ज्यादा पति नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं कहा जाता। एक ही पति होना चाहिए वह मूल्य का एक पहलू है। उनका दूसरा पहलू अभी लागू नहीं हुआ है। समाज में उनके बारे में अभी रुक जाया नहीं है। उसके माँ है कि पुण्डरीक राजा भी एकांगी मूल्य हैं हमें उनका दूसरा पहलू सामने लाकर With le ethical समाज में लाना है। वह हमारे मूल्य-परिवर्तन का एक अंग है।

किसी भी स्थिति में अनुप्य-इनन नहीं किया जा सकता

दूसरा काम हमें यह करना है कि कुछ अवर्ग युगल या पार्ष्व को हमने सम्राज-रक्षा के नाम से सम्राज-माय्य किया है, उनसे हमना है। यह हमारे देश में और यूरोप में भी है। एक शब्द है War Babies यानी युद्ध-संतान। युद्ध के समय में सोल्लरों को अपने परिवारों से अलग, यन्त्रों तक दूर रहना पड़ता है। वह राष्ट्र के रक्षण के लिए सेवा करता है। उसको जैसे शरण दी जाती है उसी प्रकार लड़कियाँ भी सम्मिचार के लिए दी जाती हैं। उन लड़कियों की संतान होती है। सम्राज ऐसी संतानों को दया की दृष्टि से देखता है। हाँ, एक तो राष्ट्र-संरक्षण के नाम से हमने हत्ता को माय्य रखा। किसी भी वर्ग की दृष्टि से हिंसा पाप है फिर वह वर्ग ईसा का हो मुसा का हो बौद्ध हो जैन हो या हिन्दू हो। हिंसा को पाप माना गया है लेकिन राष्ट्र-विकास के लिए हिंसा कर सकते हैं ऐसा माना गया। उसे धानवर्ग माना गया और उसका शौर्य किया गया। आज भी कोई शात्रवर्ग को अमान्य करने को तैयार नहीं है। जहाँ राष्ट्र के विकास की बात आयी वहीं हिंसा का घम माना। यानी वर्ग की दृष्टि से जो अवर्ग है उसको भी राष्ट्र-रक्षण के लिए घम माना। अब यह परहना चाहिए। हम इस मूल्य का स्थापित करना चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में अनुप्य इनन नहीं किया जा सकता। यों तो यह कोई नयी बात नहीं है। यह तो बुद्ध ने भी कहा है और ईसा ने भी कहा है। हम कोई नयी बात नहीं कहते हैं। लेकिन हम मूल्य को हम सम्राज माय्य करना चाहते हैं।

सम्राज रक्षा के लिए विपरीत मूल्य

एक तीसरी मित्रता होगी। पुंज Approver बनाती है। दूसरा बारमिने ने मिस्टर दाका दाका गूल दिया। उनमें से किसी एक को पुंज Approver बनाती है। उसमें पुंज करती है कि अगर तुम इनका मतानुद्द करेंगे तो तुम्हो मारी दिगी। ये बारमिने

मंदापेक्ष करता है, उसको माफी मिलती है और दूसरों को गुनहगर मानकर सजा दी जाती है। अब बाकी लोग और यह Approver दोनों सम्यक् के गुनहगर थे, बाका और लून में शरीक थे लेकिन एक को सब गुनाह म्फ और दूसरे को उसने ही गुनहगर थे उनको सब। को Approver होता है वह दो गुनाह करता है। एक तो वह कि उसने अपने सब शानियों के साथ डाका डाला। दूसरे, उसने अपने शानियों के साथ जो प्रतिज्ञा की थी कि हम साथ रहेंगे और एक-दूसरे की बात किसीको नहीं बतायेंगे वह प्रतिज्ञा उसने तोड़ी और लक्का मंदापेक्ष किया। उसने कचन-भंग का पाप किया। दूसरे जिसने गुनहगर थे उसना ही गुनहगर वह भी था उसके अलावा उसने कचन-भंग का एक पाप और किया। फिर भी दूसरों को सजा और उसके सारे गुनाह माफ। लेकिन वह सत्य है ऐसा किसीको समझा ही नहीं है। क्योंकि माना गया कि वह अगर जानकारी देता है मंदापेक्ष करता है तो उससे सारी बेसी पकड़ी व्यती है और वह राष्ट्र के हित में है इसलिए उससे गुनाह माफ करने चाहें। वह है अचर्म और हम मानते हैं धर्म, क्योंकि हम मानते हैं कि वह समाज-रक्षा के लिए है। वह निपटीत मूल्य है। उसको हम बदलना चाहते हैं।

राष्ट्रपत्न की महिमा पर प्रहार

समाज इस प्रकार अपनी Established Values को नहीं छोड़ने देगा। राज्यों के बारे में मैंने जो कुछ किया उसकी अनुहक और प्रतिभूत प्रतिनिधारे हुईं। प्रतिभूत प्रतिनिधारे इसलिए कि राष्ट्रपत्न की जो महिमा बम्बी थी वह हमने तोड़ी, उस पर प्रहार किया। “राष्ट्रपत्न पकड़ने वाले शब्द और पुक्ति को एक Category में रख दिया और राष्ट्रपत्न पकड़नेवाले को फिर वह कोई हो आपने कायर कहा।” मैंने कहा था : “तुम गुस्ता आण है तो मैं क्या करता हूँ ? और से बीजता हूँ गुस्ता व्यक्त करता हूँ और बहुत हुआ तो गांधी बकता हूँ। दूसरा आदमी

जिसके हाथ में काठी है गुस्सा आया तो क्या करेगा ? वह काठी से सामनेवाले का सर धोकेगा । अब एक तीसरा आदमी है जिसके पास राइफल है उसको गुस्सा आ गया तो वह क्या करेगा ? वह कत्त करेगा । वह कत्त किस पीछ का परिणाम है ? वह योग किसका हुआ ? मनुष्य का ! उसके गुस्से का या राइफल का ? वह योग राइफल का हुआ । उन्होंने प्रामाणिक दण्ड बनाया और उसके हाथ में राइफल दी । अब इनमें से किसीको गुस्सा आ गया तो ! तो गोली चलेगी और कत्त हो जायेगा । उसके अलावा उन्होंने Informer को राइफल दी । Informer उनकी डाकुओं की जानकारी देता है । जानकारी देता है, तो उसे डर से रहता है इसलिए उसको भी राइफल दे दी । तो पार कमाते राइफलवाली हुई — पुलिस डाकु, मुल्तार और प्रामाणिक दण्ड । बाकी लोग बेचारे लग आ गये । इन चारों में से किसीको भी गुस्सा आ गया कि उन बेचारों की मुसीबत । मैंने कहा कि इससे डर ही डर बढ़ता है निर्ममता नहीं आती । यह कोई अच्छा स्थान नहीं है । उस सम्बन्ध में उनका करना चाहिये यह है कि आप ऐसा कहते हैं तो उससे पुलिस का Moral टूटता है । राष्ट्रपति ने तो मेरे काम के बारे में अति नश्चन दे दिया । पर कूलरी ने कहा कि बाबा का काम मैं तो अच्छा है लेकिन उससे पुलिस का Moral टूटता है । और वो राइफल की महिमा है वह भी टूटती है । और समाज में आज जो Established Values हैं उनको धक्का पहुँचता है । इस इन गणतन्त्र मूल्यों को अक्सर जो तोड़ना चाहते हैं । वह हमारे मूल्य परिवर्तन का दूसरा प्रकार है ।

गुणों का वैयक्तिक मर्मकार

हीरो, व्यापक व्यक्ति-धर्म और समाज-धर्म में फरक किया जाता है । व्यक्ति के लिए जो गुण ठीक वह समाज के लिए अव्यक्त माना जाता है । यह जो गुणों का वैयक्तिक मर्मकार है वह मर्मकार है ।

सत्य अपरिपक्वीय मूल्य

फिर उसमें भी कुछ प्रेक्षणें किये जाते हैं। एक अगुस्त-आम्ब्रीन पल रहा है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अर्धब्रह्म ये जो पाँच मूल हैं उनका एक एक एक एक पालन करोगे। ऐसी प्रतीक्षा की गयी तो अगुस्त का पालन हुआ। गान की चीजों में मित्रावद नहीं करेंगे वा दवा में मित्रावद नहीं करेंगे ऐसा अगुस्त लिखा। पानी प्यास की चीज में वा दवा में मित्रावद नहीं करेंगे लेकिन और चीजों में मित्रावद करेंगे। माना कि आरमी ने अगुस्त द्वारा एक मर्मादा मान ली तो वह कदम-कदम अप्ठारों की तरह आगे बढ़ सकता है। और प्रत्येक के बारे में तो वह समस्त में आ सकता है लेकिन सत्य के बारे में कहा था कि मैं सत्य का अगुस्त पालन करूँगा—सत्य एक एक एक बोर्डिंग—तो वह समस्त में नहीं आता। सत्य तो आपकी बुनियाद है। वह आपका Right Angle है। उसमें भी थोड़ा करके मान लिया था, \angle अर्ध का कोण हो या $\angle 90$ अर्ध का कोण हो तो भी उसको Right Angle मानेंगे प्रेक्षा कहा तो आपका कुल-का कुल व्यवहार दृष्ट आया। हाँ गणती से अत्यन्त का व्यवहार हो तो वह स्पष्ट किन्ना वा सकता है। बाकी के नियमों में स्पृहाभिक पालन हो सकता है लेकिन वहाँ तक सत्य का तात्पर्य है उसको Absolute Value मानकर ही उसका आचरण करना चाहिए। उसके बारे में निरपेक्ष नीति मानकर ही चलना होगा। सत्य का थोड़ा पालन और थोड़ा नहीं, वह कोई मानी नहीं रखता। किसी मनुष्य के बारे में कहा था कि वह आधा किन्ना है और आधा मय हुआ है तो क्या समस्त था ? या तो कहिये कि वह मय हुआ है या फिर किन्ना है। आधा मय हुआ वा आधा किन्ना के कोई मानी ही नहीं हैं। सत्य पूर्ण वस्तु है। कबका छेदा है इच्छिम् वह आठ माना या बारह माना सत्य बोकेगा ऐसा नहीं है वह सत्य बोकेगा मानी पूर्ण सत्य बोकेगा। सत्य पूर्ण वस्तु है अपरिवर्तनीय मूल्य है उसकी स्थापना हमें करनी है। वह आज स्थापित नहीं है। मान के

अमास में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि सत्य नहीं हैं। पर वह अस्तव
भी नहीं जैसे पुराने Astronomers अपने कल्पों से कहते थे कि पृथ्वी
स्थिर है और सूर्य उसके इर्द-गिर्द चक्कर काटता है। इस्वीकृत में यह
बात गल्लत थी लेकिन वह नैतिक असत्य नहीं है। मैं एक चीज नहीं
जानता हूँ और इसीके कारण कुछ गल्लत या भ्रमियाँ बोझा हूँ तो वह
नैतिक असत्य नहीं है। वह ज्ञान का अभाव में है। जैसे-जैसे विज्ञान
वैज्ञानिक जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ेगा और सत्य धीरे-धीरे प्रकाशित होगा।
ज्ञानकारी के अभाव में कही गयी गल्लत बात नैतिक असत्य नहीं है।
लेकिन जो कहता है कि सत्य का एक इहं एक पावन करुणा वह
गल्लत है नैतिक असत्य है। सत्य हमेशा पूरा होता है और उसका एक
गोचर और एक प्रधान रूप नहीं होता। उसका तो एक ही रूप होता है।

असत्य एक दुनियावी पाप

हमने कुछ घटनाओं को पाप माना और उन पापों को असत्य से
बना पाप माना ज़ाहदा महत्व दिया है। जैसे किसीने धर्मिचार किया।
वह उसको छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि हमने धर्मिचार को
छिपाने के पाप से बहुत बड़ा पाप माना है। इसलिए वह उसे
छिपाता है। लेकिन मानो किसीने धर्मिचार किया और छिपाया नहीं
और कह दिया कि मुझसे ऐसा-वैसा हो गया तो इससे उस दोष की
मान्यता कुछ कम हो गयी। लेकिन समाज ने धर्मिचार को असत्य से भी
बड़ा मान लिया है इसलिए वह उसको बिचबुझ भाव नहीं करता।
लेकिन अगर वह छिपा सकता तो उसकी इच्छा को उसकी हानि में
पहुँचती। तो हमें वह स्वीकार करना है कि असत्य एक दुनियावी पाप है।
धर्मिचार को छिपाना धर्मिचार से बढ़कर पाप है। ऐसा होना चाहिए।
लेकिन हमने मूर्खों के गल्लत दम बनाये हैं और उनमें हमने मूर्खों को
नृत्य से बढ़कर ज़ाहदा महत्व दे दिया है। उनका कारण पाप छिपाने है।
मुझे और बीमारी हुई तो क्या मैं उस छिपाईयाँ ! पेड़ तुलना है, क्योंकि

व्यापक रूप लिया था। उसको अहिर कर देने के बजाय मैं उसको छिपाता हूँ तो मुकसान उठता हूँ। उसको मछे म कद्दू पर बाकर से तो करना ही होगा। कद्दूग तो ही इलाज होगा। यह बाहिर बात है कि बीमारी निरुग के कुछ नियमों को तोड़ने से ही व्यापी होयी। मनुष्य अपने रोम को बाहिर कर देता है, तो समाज उसके पुचा नहीं करता। दवा की नजर से देखता है और उसका इलाज भी होता है। समाज की हमदर्दी होती है इसलिए रोग प्रकट किया जाता है। लेकिन बिना रोगों के धारे में पुचा होती है उनको छिपाने की कोशिश की जाती है जैसे कि leprosy—कुष्ठ रोग। कई लोग उसको आरंभ में छिपाते हैं क्योंकि समाज में उसके प्रति पुचा है। समाज उसका बहिष्कार करेगा इसका उसे डर रहता है। लेकिन जब यह रोग बहुत बढ जाता है तब बाकर प्रकट करते हैं। आरंभ में कटा दिया जाता तो उसका फैलन इलाज हो सकता था और यह शाब्द अन्ध भी हो सकता था। साधारण रोगों के धारे में पुचा नहीं होती है इसलिए उनको प्रकट किया जाता है। उसी प्रकार कुछ पापों के धारे में भी समाज में बहुत पुचा होती है और समाज उसको माफ नहीं करता इसलिए उनको छिपाने की पुति है और इस प्रकार अस्त्य का आचरण होता है। आज समाज में पापों का जो अकन हुआ है वह गलत हुआ है। अगर वह स्थापित हो जाय कि सबसे बड़ा दुगुन अस्त्य है तो समाज में पाप का छिपाने की प्रवृत्ति बढेगी और जैसे रोग प्रकट किये जाते हैं वैसे पाप भी बाहिर किये जायेंगे और उनका इलाज भी हो सकेगा। तो हमें इस मामले में भी मूल्य-परिवर्तन करना है।

इन्दौर

—पंजाब कार्यकर्ता-सिबिर में

सूत्रों का मत

अन्तरात्मा बहिरात्मा में दृश्य-रूप अनिरूप होती है

जब कोई कवि मन-हृदय के साथ मुक्त-मिल जाता है तो वह श्रेष्ठ के हृदय में छिपी हुई भावना को बाहर आता है। जो भावनाएँ श्रेष्ठ के मन में गुप्त हैं सुप्त हैं छिपी हैं उनको बाहर आने दायित्व करने पर उन यानों में श्रेष्ठों को अपने अन्तर्मात्रों का दृश्य होता है आत्म-दृश्य का आनन्द होता है। मनुष्य की आत्मा मयबल होती है। गीता में शब्द आता है अरममावस्थाः मगवान् मावस्त है, जो मनुष्य का अन्तर्मात्र है जिसके अन्दर आत्मा क्लेशिक्य में बन्ध रही है प्रकाश में रही है। मनुष्य जो ममूरी चीज बोलता है ऐसी विनोद रोचकता की तरह-तरह की बात, सगड़े गाम्भीर्य विनोद आमोद-प्रमोद करता है आनन्द और भोग-विवास की बात करता है। उनमें उसकी आत्मा प्रकट नहीं होती। मनुष्य का ऊपर का हिस्सा प्रतिबिम्बित होता है। लेकिन यहाँ अन्तर्मात्र बाष्पी में प्रकट हुआ जैसे कबीर तुलसीदास नानक, टैगोर, कैतन्व आदि की बाष्पी में हुआ उस तरह जोक-हृदय की आत्म-व्यक्ति बाहर आते हैं जो उनमें श्रेष्ठों को आत्म-साक्षात्कार का अनुभव होता है। आत्म-भाव का दृश्य होता है। जो भाव उनके हृदय में थे, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते थे, वे व्यक्त हो गये। अन्तरात्मा बहिरात्मा में दृश्य-रूप लेकर अनिरूप में सामने लगी हो गयी।

हम पैर-पैर-बाधा करते हो रहते हैं। तब हमें कभी-कभी बुलावक की गीत याद आते हैं। ऊपर पने बादल ही मूसलधार घोर वर्षा हो रही हो ऐसे समय पर हमें बुलावक की गीतों की याद आती

है। 'मन्वी गत न पवे ये सुसम्पन्न मन्वी गत न पवे' और 'सामने काधे-काधे मयानक बाबक दीलते हैं' जकर, लेकिन 'काधे बाबक हिम्मत से न पवे'—ये दो शब्द सुनकर कितना उत्साह भर आता है। इसकी वजह यही है कि वह शब्द अन्तरात्मा को बाह्य रूप देता है और तब वह लोकमानस में प्रवेश करता है।

भूदान अन्तरात्मा में मरी कदवा बाहर आता है

उनकी मिष्टाक्ष रेकर मैं कहना चाहता हूँ कि भूदान-आन्दोलन में जो अन्तःशक्त है उसे एक मित्रमंगा कार्यक्रम समझकर पहले से आज तक वह योग कर्त्तन करने में कन्वत्ता महसूस करता है वह अन्तःशक्त और उसका कार्यक्रम प्रतिमावान् कर्मियों को उत्साह देता है। कई कर्मियों को सर्वोदय के कार्यक्रम ने इस तरह उत्साहित किया है। मारुत में ऐसी शक्ति दूसरे किसी कार्यक्रम के बारे में लोगों को हुई हो ऐसा मैंने नहीं देखा। नौ लाख से मैं घूम रहा हूँ, लेकिन ऐसा सम्पन्न मुझे नहीं लगा। हिन्दुस्तान के लोग इसे मित्रमंगा कार्यक्रम नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि हमारी अन्तरात्मा में जो कदवा मरी है उसे बाहर खाने का यह कार्यक्रम है।

जिस्त भूमि से शायद निकला उस भूमि से हृदय जुड़ा रह

जो चीज जिस्त भूमि से निकली है उसे समझने के लिए उस भूमि से हृदय जुड़ा रहना चाहिए। वह शब्द कित्त हवा से कित्त भूमि से निकला है उसे समझना चाहिए। मुझे कई मापामों का सम्पादन है हिन्दुस्तान की भीर बाहर की मापामों का भी। लेकिन बस हजार लाख पहले की मापामों में सिवा सख्त के भीर कोई वृत्ती भया हो ले मैं नहीं जानता। 'तनी पुरानी दूसरी कोई मापा नहीं है। सख्त का मापीन-तम प्रत्यक्ष कर्म' है। उसके पहले ब्लोक में जो मन्त्र है उसमें जो शब्द हैं वे जैसे क तेने आज भी हिन्दी मण्ठी बंगला और गुजराती में हस्तमाला किये जात हैं। पहला ही मन्त्र है—'अग्निमीडे पुरीहितम्

पञ्चत्व वेचन अतिवर्ध होतारं स्तम्भवातमम् । उसमें पहला ही शब्द है—
अग्नि । यह इन सब मायाओं में चमत्कार है । अग्नि पुरोहित देश यज्ञ
में शब्द क्यों के लिये इन मायाओं में चमत्कार है । ऐसी कोई भाषा नहीं है
जिसमें ग्रीक और लैटिन के शब्द क्यों के लिये स्तम्भवात चिन्ते आते हों ।
लेकिन हमारी माया में होते हैं । कहीन पञ्चास प्रतिपत्त शब्द वेन के
वेसे चमत्कार हैं ।

भारतीय विचार-शक्ति की प्रक्रिया

इसका और कोई कारण नहीं बही है कि हिन्दुस्तान में जो विचार
शक्तियाँ हुए उनकी अपनी एक स्वतन्त्र प्रक्रिया थी । यह यह कि पुराना
शब्द तो काम रखे उसमें अग नये गर हैं जाने मय-नये अर्थों का
उत्तर पर चमत्कार चमत्कार जायें । पुराने शब्द की ताकत और नये अर्थ की
समृद्धता दोनों मिलकर एक नया ही विचार हिन्दुस्तान का मिश्रता गया ।
शब्द पुराने काम रखते गये और नये-नये अर्थों की प्रेरणा अन समान
को मिली गयी । यह अद्वितीय प्रक्रिया थी और इसी प्रक्रिया से हिन्दुस्तान
आगे बढ़ता रहा । यह बहुत समझने की बात है कि हिन्दुस्तान की मूर्ति
में क्या चीज पड़ी है, जिसके आधार से गायत्री जैसे पुराने पैदा हुए और
इसके आगे भी अनेक पैदा होंगे । यहाँ की जमीन में जो ताकत पड़ी
है इसे समझने की जरूरत है ।

दुनिया के कुछ देशों के लोगों को अपना-अपना अभिमान होता
है । लेकिन हिन्दुस्तान के लोग भारत के लिए क्या सोचते हैं । यह ध्यान
देने जरूरत बात है । 'बुद्धिमान भारत का जन्म ।' जैसे इंग्लैण्ड जापान और
रूस में भी लोग सोचेंगे कि इंग्लैण्ड-जापान-रूस में जन्म लेना बड़ी चमत्कार
की बात है । लेकिन हिन्दुस्तान के लोग आगे क्या सोचते हैं ? 'मानुषी
तत्र बुद्धिमान' जाने मनुष्य का जन्म लेना बहुत ही बुद्धिमान बात है । मतलब
यह कि हिन्दुस्तान में कीड़े-मकोड़े का जन्म मिला तो भी हम चमत्कार हैं
और मनुष्य का जन्म मिला तो ज्यादा चमत्कार है । "सच्चे माने यह है कि

जस भूमि को असंख्य सत्पुरुषों की चरण-रज का स्पर्श हुआ है। उसके जाने उस चरण-स्पर्श से वहाँ के जीव-जन्तु भी बन्य हैं।

इसलिए यहाँ विचार की एक प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया को जो नहीं समझते वे यहाँ से निकले हुए शब्द का अर्थ भी नहीं समझते और उसके मूल अर्थ में आकर उसकी गहराई समझते नहीं हैं। इस कारण यहाँ के शब्दों को लब्धित करते हैं।

रज छोड़कर क्यों माग रहे हो ?

“एक माई बोम ठठे कि “हम संन्यास बगैरह कुछ महीं मानते हैं।”
मैंने कहा : ‘फिर क्या मानते हो ? भोग मानते हो ? हिन्दुस्तान का सबसे भेद विचार संन्यास है उसका योरन गीता और धर्म्य गा रहे हैं। ऐसा कीमती शब्द है।’ लेकिन क्योंकि कुछ लोगोंने ने उसका हुए उपयोग किया इसलिए आप उसे जुरे लोगोंने क हाथ में लीप देंगे ? इसका मतलब यह है कि आप रज छोड़कर माग गये और शब्द भी छोड़कर माग गये। यह शब्द आपका है। संन्यास उनका शब्द नहीं है। किन्होंने इसका गलत उपयोग किया और संन्यास का आशय पहचनकर बुनिया का टया। आपने वह शब्द उनके हाथ में देकर मागना शुरू किया तो संन्यास शब्द ही लब्धित किया। इसके माने तो वह हुए कि आपकी जो सबसे मजबूत चीज थी उसको छोड़कर आप माग गये। सिर्फ रज छोड़कर नहीं मागे तोरें, शब्द भज लज छोड़कर माग गये और शब्द के हाथ में शब्द लीप दिये।

शब्द का समझ बीजिध

एक करता है : “हम दया करवा महीं मानते हैं।” “दया के माने भी समझते हो ?” तो बीजत है “हाँ गिरी और मली।” मैंने कहा : ‘कहाँ चरना और कहाँ यह मली और गिरी। करवा का अर्थ यह है कि कहाँ करने की प्रेरणा है। उन शब्द का निन्दा करने के पदों जय समझ लीजिये। इन तरह हमारे वहाँ जो अर्थगत पवित्र शब्द हैं उनको निन्दा

पश्चिम के शब्द यहाँ छाकर करते हो लेकिन पश्चिम के विचार पश्चिम के शब्दों पर आधार रखते हैं। यहाँ के शब्द यहाँ के विचार पर आधार रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कच्चा शब्द का तर्जुमा करनेवाला शब्द बुनिया की किसी भाषा में नहीं है। वह यहाँ का विचार है। मशी और फाइनेंस इन शब्दों में भी वह अर्थ नहीं आयेगा। वह इस भूमि का शब्द है और इस भूमि के शब्द के साथ जहाँ भाषना हुई है निन्दा नहीं करनी चाहिए। दूसरे कौन से शब्द काभोगे जिनके आधार पर यहाँ की जनता को लड़ी कर सकते हो।

दान यानी विभाजन

इसी तरह हमने 'दान' कहा तो उसे भित्तमंगा कार्यक्रम कहना शुरू किया। 'भक्षकपक्षमा दानम्'। यह दान तो इस तरह भ्रष्टाचार गर्भना कर रही है। दान का अर्थ सिर्फ 'देना' नहीं है। देना तो एक अर्थ हुआ। दा का अर्थ 'विचार' हुआ होता है। दूसरा अर्थ विभाजन भी होता है। 'दानं संविभागः' शंकराचार्य ने कहा है। दान यानी सम्पत् रूप से विभाजन। दा पाठ का अर्थ देना भी होता है और विभाग्य बन भी होता है। देने के जरिये विभाजन कसक के जरिये भी और कानून के जरिये भी विभाजन हो सकता है। लेकिन देने की प्रक्रिया के जरिये विभाजन इतना कुछ का कुछ अर्थ दान शब्द में प्रकट होता है। यह अर्थ केवल शंकराचार्य ने नये सिरे से समझाया ऐसा नहीं है। प्राचीनों ने भी किया है। शंकराचार्य भी प्राचीन ही हैं। देख ली साक पहले हो गये पर उनके भी पहले बारह ली साक पहले गौतम बुद्ध हो गये। उनकी म्या में दान की बहुत बनी महिमा है। धम्मपद का एक श्लोक है 'न संविभागा मगगो अज्जवणी'। जिसे गौतम बुद्ध ने समविम्वग के तौर पर नाम दिया उस दान की अत्यन्त महिमा है। यह शब्द बौद्ध साहित्य में आया। शंकराचार्य से बारह ली साक पहले से जन्मा आता है यह अर्थ। दाने दान का अर्थ सम्पत् विभाजन। मगगो याने मगवान्

शुद्ध—मगवान् शुद्ध ने जिसे संविमान्न नाम दिया था वह । यह मानी हुई बात है ।

यह सारी प्रक्रिया जो नहीं जानते हैं वे ऊपर-ऊपर का भ्रम देखते हैं और समझते हैं कि वहाँ पश्चिम में जो पक्षा है पिछी एण्ड मर्फी एण्ड आस्मि गिबिंग और मिस्त्रमंगा—ये सारी चीजें वहाँ से जाते हैं और उसका आरोपन वहाँ के शब्दों पर करते हैं और समझते नहीं कि वहाँ की भूमि के शब्दों का क्या अर्थ होता है ।

शब्द ही अन्तर्जीवन

देर, मुझे तो इन शब्दों से इतना क्लम मिष्टा है कि मेरे कल को कोई गण्डित नहीं कर सकता जब तक वे शब्द मेरे पास हैं । तुकायम ने भी कहा था : आम्ही भरी घन सत्वाचीच रत्नें, शब्दाचीच शक्तीं जातव कर्क । शब्दवि अमुष्वा जीवाचें जीवव । हमारे जीवन की जो अन्तर्स्था है वह शब्दों की है । हमारे हमारे रत्न हैं और शब्द ही हमारे शस्त्र हैं । इतने बढ़कर कोई रत्न मही हो सकते और इतने बढ़कर कोई शब्द नहीं हो सकते—तुकायम कह रहा है । तो, वह जो तुकायम कह रहा है वह जो शब्द है प्राचीन काल से आज तक शब्दों की जो अगणित बात बहती आयी है वह बहुत ॥ मनोरम सुधि है । हमारी सब भाषाओं में वे शब्द पुनः-मिल गए हैं ।

अहिंसक शान्ति की प्रक्रिया

यह सारी जो सुधि आने देर की है वह अहिंसक शान्ति की प्रक्रिया है । पुराने शब्द छोड़ो पुराने विचारों को गण्डित करो उनही बगल में शब्द जाया आने वहाँ की भूमि में एक नवी शब्द-सुधि पैदा करो तो वह विचार-बीज वही गहरार में नहीं जाता उसमें से वृक्ष पैदा नहीं होता और उस वृक्ष में ताकत नहीं आती । उनके बजाय अगर एक बीज से लिया जाय देना कि भावकल लोग प्रयोग करने का रहे हैं बीज पर हमने की कलम लगाने का प्रयोग । हमने बीज की ताकत और हमने की मनुष्य

कब कहलाती है ! जब वह कैली हुई हो । 'गुणी' याने जब हम उठका मार प्यान में लें तब वह 'गुणी' कहलायेगी । इस तरह एक ही वृष्णी के जो दस पाँच नाम होते हैं वह ध्यय का परिग्रह नहीं है । इन्द्रिय में 'बाटर' कहते हैं वृत्तय शब्द नहीं । छैटिन का 'हाइड्रो' बगैरह होता होगा । सेफ्टिन हमारे यहाँ उबक, नीर, बल है यह किसदिय बना ! यह कोई परिग्रह नहीं बढ़ाया है । एक-एक शब्द की ओर देखने की एक एक दृष्टि है । उस उस दृष्टि से देखते हुए वह शब्द प्रचलित होता है । इसलिये हर शब्द जानदार, प्राथमान् ओरदार है और बोलता है । ऐसे बोलनेवासे शब्दों की भाषा हम न समझें और उसका अंग्रेजी में तर्जुम करके उसके आधार से उस पर प्रहार करते जायें तो उसका वह अर्थ हुआ कि हम अपने देश को क्या ताकत है, इस बात को विस्मृत ही समझें नहीं हैं ।

हमदीर

—पार्थक्य-महामन

उसके बाद ब्रह्मचर्य का पाठन पढ़स की मनावा में, पढ़स के लिए होता है। फिर ज्ञानप्रस्थाभ्रम और छन्दास में इसकी पूर्णता होती है। यह गावरी मन्त्र सिद्ध ब्रह्मचर्याभ्रम में पढ़नेवाले विद्यापियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। उसके चौबीस अक्षरों को चौबीस वष के प्रतिनिधि ध्यानकर ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान किया गया है। इस मन्त्र का छन्द गावरी विष्टा है। अक्षर सारे छन्द हो या चार चरणों के होते हैं लेकिन यह तीन चरणों का है और निष्ठा बहुत अच्छी बैठती है। दो पोंबवाली चीज मनुष्य है चार पोंबवाली चीज ध्यानकर है तीन पोंबवाली द्राविकिक होती है बाकी कोई ध्यानकर हो तो माकूम नहीं। विष्टा तिप्पई बहुत अच्छी बैठती है। चार पोंबवाली चीज भी कुछ कमजोर पड़ती है। पर निष्ठा मजबूत बैठती है।

वेद-सार भगवान् का नाम है

वेद-सार भगवान् का नाम है। भगवान् का कोई स्वतन्त्र नाम होना चाहिये, ऐसी अपेक्षा मर्तों की होती है। यद्यपि विष्णु सहस्रनाम में भगवान् के एक हजार नाम हैं सम्पा-उपसना में चाबीस नाम बीसे अठे हैं और बैठे भगवान् के तो अनन्त नाम होते हैं। रामानुज न बहुत बड़ा विचार कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्तर्गत हैं उन सबका अध भगवान् है। हर शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक बाह्य अर्थ होता है और दूसरा आन्तरिक। हर शब्द का आन्तरिक अर्थ भगवान् है। इस दृष्टि से शब्दमान भगवान् के नाम हैं। बलुता यह नाम-रहित है। लेकिन चिन्तन के लिए नाम लिये जाते हैं। अपने देश में भगवान् का नाम दिया गया है। राम-नाम इन दिनों तक रहा है। शत्रु परमेश्वर के लिए। उसीसे निगुण ध्यानकर कबीर, नानक आदि ने प्रयोग किया है। राम मूर्ता लगुण होते हुए भी लगुण और निर्गुण के प्रतिनिधि हो चुके हैं लेकिन इस नाम के अलावा जो अनन्तमान नाम वैदिक कर्म में बना यह है ॐ। ॐ वेदों का सार माना गया जिसे सम्पूर्ण का सार राम-नाम है।

ॐ भगवन् नाम

ॐ क तीनो वष मिलकर एक मात्रा मानी गयी है, इतकिए गायत्री त्रिपदा है। गायत्री मंत्र का एक-एक वरण, ॐ की एक-एक मात्रा है। सपूर्ण गायत्री-मंत्र ॐकार का विह्व है ऐसा माना जाता है। फिर भी गायत्री में शुक्ल म ॐ भूर्भुवः स्वाः इस तरह भगवान् का नाम-स्मरण करके पश्चात् मंत्र बोला जाता है। ॐ तो परमात्मा का नाम है जो अपने हृदय में अन्तरात्मा के रूप में है और दुनिया में विस्तारमा के रूप में है। उसके 'भूर्भुवः स्वाः' ये तीन अक्षर हैं।

भूर्भुवः स्वाः

पृथ्वी अन्तरिक्ष स्वर्ग, त्रिलोकी जो सामने लुपि गयी है उसमें स्वा जाने ऊपर का हिस्सा। जहाँ बहुत सारे नक्षत्र और तारे घूमते हैं, वह है स्वर्ग। ये तीन हिस्से ब्रह्मांड के हैं जो अपने पिंड में भी हैं। भू जाने क्षीर, देह अन्तरिक्ष के लिए भुवः शब्द लिया। उसका अर्थ प्राण है। और स्वा के लिए स्वाः शब्द लिया उसका अर्थ मन है। देह प्राण और मन ये अन्तरात्मा के तीन प्रकट अक्षर हैं और लुपि में पृथ्वी अन्तरिक्ष और स्वर्ग ये तीन अक्षर हैं। इस तरह पिंड और ब्रह्माण्ड दोनों की तरफ ध्यान रखकर ॐ भूर्भुवः स्वाः इसका अर्थ मुख्यतः देह प्राण और मन ही लेना चाहिए। जहाँ अन्तरात्मा का निवृत्त करत है वहाँ देह प्राण मन वही अक्षर लेना चाहिए। यह उस मंत्र की शुद्धभाव है।

व्यक्तिगत स्वामूर्द्धिष्ठ प्राधना

'शिवो बोका प्रसीदयात्' यह वरदान मंत्र है। भगवान् हमारी पुष्टि को प्रेरणा है। मुख्य प्रार्थना का जो अर्थ है शिवो हम मंत्र करते हैं पर इतनी ही है। उगम ध्यान गीष्मने जायक बीज वर है कि आत्मने लिए ॐ मंत्र है उनमें लक्षके लिए वह मोदत रूप प्राधना को है। वरुण गायत्री मंत्र एकान्त में गाया जाता है तर्थात् एकान्त में देते-देते आत्मने में मन्त्रो मानकर ही वह प्रार्थना करेगा। हमें सामूर्द्धि

और व्यक्तिगत प्राप्ति का जोड़ है। व्यक्तिगत प्रार्थना में मनुष्य अपने लिए लोचता है और ईश्वर के साथ अपना नाता जोड़ता है। सामूहिक प्रार्थना में उसके लिए लोचता है, सन्त, धर्मन ग्राह बहन यानि समाज के साथ अपना नाता जोड़ता है और उनके चरित्र परमेश्वर के साथ सम्पर्क जोड़ता है। दोनों प्रार्थनार्थ एक-दूसरे की पूरक हैं। सामूहिक प्रार्थना में भी एकाम्रता कई बातों पर निर्भर करती है। एक साथ एक समस सब बैठते हैं तो पूर्णता का अनुभव आता है। एकाम्रता के लिए सबका सहयोग चाहिए और कई प्रकार का संयोग बनना चाहिए। संयोग अगर नहीं बनते तो प्राप्ति में एकाम्रता रखना अत्य मुश्किल होता है। इसका अभ्यास करना होगा। पर एकाम्रता में एकाम्रता की सक्रियता है बशर्ते कि चित्त चारों तरफ जाने न लगे। बहुधा ऐसा होता है कि जैसे समुदाय में सबके सहयोग से अनुकूलता होती है वैसे एकान्त में एकाम्रता से अनुकूलता होती है और जैसे समुदाय में उनके प्रयत्नों से एकाम्रता होती है वैसे व्यक्तिगत प्राप्ति में चित्त पर बाह्य अक्षुब्ध न होने के कारण चित्त के चारों तरफ लौटने का या निद्रा में डूब जाने का सम्भव होता है। इसलिये दोनों और लक्ष्य होता है। अतः दोनों में इसका सम्यक् रचना पड़ता है। एकान्त में भी समूहों का पर्याप्त करके ही प्रार्थना हो तो दोनों के गुण ठसमें आ सकते हैं। ऐसी प्राप्ति में हमारी बुद्धि की प्रेरणा है इस तरह एक-एक आदमी व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग बैठकर प्रार्थना करता है। उसमें सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्राप्ति-अर्थ का योग होता है। मगधान् के पास बैठकर अपने लिए कुछ मींगो लो इसमें हम आत्मा की अभ्यापकता मान लेते हैं और मगधान् के पास बैठकर सबके लिए मींगो लो आत्मा की व्यापकता का ठीक समझ होता है। "तस्मिन् यह विचार माना जायगा कि एकान्त में बैठकर भी समूह के लिए प्राप्ति की गयी। यह इसको विरोध है।

बुद्धि का मार्ग-दर्शन मानना चाहिए

दूसरी विरोधता इसमें यह है कि बुद्धि की प्राप्ति की है। दूसरी भी

साधना की जाती है, लेकिन निरुद्ध बुद्धि को प्रेरणा से ऐसा इसमें कहा है। मनुष्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में आगिरी श्रीज बुद्धि ही है। उत्तम नीचे मन इन्द्रिय साहित्य आदि आता है। गुरु हमें उपदेश देता है, तो उसे समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। चिन्मयी समस्त सत्ता या गहन समस्त तो गुरु और शिष्य के बीच बीबास बनगी। यह ठीक है कि गुरु बार-बार समझायेगा लेकिन शिष्य बार बार नहीं समझेगा तो मुक्तिफल होगी। इसलिए मनुष्य के पक्ष निष्पन्न करने का अंतिम साधन बुद्धि ही है। इस कथने में निष्पन्न करने की पद्धति बहुत सरल की हो गयी है। इसी कथन में नहीं हर कथने में बुद्धि का योगदान मानना चाहिए। उक्तिार्थ में है—'बुद्धि तु भारथि विद्धि। बुद्धि भारथी है। स्व को भार्ये तरु इतर-उपर से जाना है तो कहीं से जाना उत्तम निष्ठ साधन बुद्धि है ऐसी उक्ति उक्तिार्थ में है। वयं गीता में भगवान् स्व गार २ वन है। उक्तिार्थ में श्रीगान्ध को रथी बनाकर बुद्धि को भारथी कहा है। एक भार बुद्ध भारथी है दूसरी भार भगवान् भारथी है। भगवान् जहाँ भारथी बना है वहाँ मनुष्य की बुद्धि को प्रेरणा देकर ही भाग्य बनाते हैं। भगवान् यह मरी करना चाहते कि मनुष्य की बुद्धि को पाजना लिये दिना प्रत्य दिना इसका उद्धार हम कर दें। जेने कोई माजगानी हाथी है मल कम्बर रगडर इतर उतर से जाना हा तो इन पक्षगामी है। देन जरूर मनुष्य को भगवान् के दरबार में भगवान् पक्षपादग उन्हीं बुद्धि को किनी प्रकार का भेका । व बिना—इस तरह भगवान् नही कहा है। अगर देना करें तो भगवान् का निश्चय नहीं होगा। इसलिए इस मंत्र में भगवान् से यह प्रार्थना मरी की है कि तू हम मदद कर। प्रार्थना यह है कि हमारी बुद्धि का प्रेरणा दे। हम मरी का पक्ष काम लय गया है यह काम बुद्धि में होगा इसलिए बुद्धि को प्रार्थना है।

मार्गमा है ना बुद्धि मार्गमा

इसमें मन्त्रार्थ के लक्ष्य लक्ष्य बुद्धि पर प्रारंभ है। मन्त्र

और व्यक्तिगत प्रापना का जोड़ है। व्यक्तिगत प्रार्थना में मनुष्य अपने लिए सोचता है और ईश्वर के साथ अपना नाता जोड़ता है। सामूहिक प्रार्थना में सबके लिए सोचता है, अन्त सबन माइ बहन बाने सम्यक् के साथ अपना नाता जोड़ता है और उनके जरिये परमेश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ता है। दोनों प्रार्थनाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। सामूहिक प्रार्थना में भी एकाग्रता कई बातों पर निर्भर करती है। एक साथ एक समय सब बैठते हैं तो पूर्णता का अनुभव आता है। एकाग्रता के लिए सबका सहयोग चाहिए और कई प्रकार का संयोग बनना चाहिए। संयोग अगर नहीं बनते तो प्रापना में एकाग्रता रहना बड़ा मुश्किल होता है। इसका अभ्यास करना होगा। पर एकान्त में एकाग्रता की सङ्गति है क्योंकि बिना चारों तरफ जाने न सके। बहुतों ऐसा होता है कि जैसे समुद्र में सबके सहयोग से अनुकूलता होती है वैसे एकान्त में एकाग्रता से अनुकूलता होती है और जैसे समुद्र में सबके प्रयत्नों से एकाग्रता होती है वैसे व्यक्तिगत प्रापना में बिना चारों तरफ अनुकूल न होने के कारण बिना चारों तरफ चौकने का या निद्रा में डूब जाने का संभव होता है। इसलिए दोनों ओर लक्ष्य होता है। अन्त दोनों में इसका जवाब रहना पड़ता है। एकान्त में भी समूहों का जवाब करके ही प्रार्थना हो तो दोनों के गुण उत्तमों का सङ्गते हैं। ऐसी प्रापना में हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे इस तरह एक-एक आवामी व्यक्तिगत तौर पर अन्त-अन्त बैठकर प्रार्थना करता है। उसमें सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों प्रापनाओं का योग होता है। मगवान् के पास बैठकर अपने लिए कुछ मीठी तो इसमें हम आत्म की व्यापकता मान लेते हैं और मगवान् के पास बैठकर सबके लिए मीठी तो आत्मा की व्यापकता का ठीक जवाब होता है। इसलिए यह विचार माना जायगा कि एकान्त में बैठकर भी सब के लिए प्रापना की गयी। यह इसमें विरोध है।

बुद्धि का मार्ग-दर्शन मानना चाहिए

इसमें विरोधता इसमें यह है कि बुद्धि की प्रापना की है। दूसरी भी

साधना की जाती है लेकिन सिर्फ बुद्धि को प्रेरणा दे, ऐसा इसमें कहा है। मनुष्य के लिए मार्गदर्शक के रूप में आध्यात्मिक बुद्धि ही है। उसके नीचे मन, इन्द्रिय साहित्य आदि आता है। शुद्ध हमें उपदेश देता है, तो उसे समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। धिप्प नहीं समझ सकेगा या गलत समझा तो शुद्ध और धिप्प के बीच सीमा बननेगी। यह ठीक है कि शुद्ध बार-बार समझावेगा लेकिन धिप्प बार-बार नहीं समझेगा तो मुश्किल होगी। इसलिए मनुष्य के पास निष्ठा करने का अंतिम साधन बुद्धि ही है। इस जमाने में निष्ठा करने की शक्ति बहुत महत्व की हो गयी है। इसी जमाने में नहीं हर जमाने में बुद्धि का मार्गदर्शन मानना चाहिए। उपनिषद् में है—'बुद्धिः तु सारथि बिद्धिः। बुद्धि सारथी है। रथ को चारों तरफ इधर उधर से जाना है तो कहीं से जाना उसके लिए साधन बुद्धि है ऐसी उपमा उपनिषद् में है। बघरि गीता में भगवान् स्वयं सारथी बने हैं। उपनिषद् में श्रीवात्स को रथी बनाकर बुद्धि को सारथी कहा है। एक ओर बुद्धि सारथी है दूसरी ओर भगवान् सारथी हैं। भगवान् जहाँ सारथी बनते हैं वहाँ मनुष्य की बुद्धि को प्रेरणा देकर ही भागे बढ़ाते हैं। भगवान् यह नहीं करना चाहते कि मनुष्य की बुद्धि को बाधना दिये बिना प्रेरणा दिये बिना इसका उद्धार हम कर दें। जैसे कोई मातंगारी हाथी है माक अम्बर खरकर इधर उधर से जाना हो हा ड्रेन पहुँचाती है। जैसे अहम् मनुष्य को भगवान् के दरबार में भगवान् पहुँचावेगा उसी बुद्धि को किसी प्रकार का मोका दिये बिना—इस तरह भगवान् नहीं करते हैं। अगर ऐसा करें तो भगवान् का विराट नहीं होगा। इसलिए इस संन में भगवान् से यह प्रापना नहीं की है कि तू हमें मदद कर। प्रापना यह है कि इसी बुद्धि को प्रेरणा दे। हमें यदा का जे काम शोच गया है वह काम बुद्धि से होगा इसलिए बुद्धि को प्रेरणा दे।

माँगना है तो बुद्धि माँगो

इसमें भगवद्भक्ति के साथ-साथ बुद्धि पर जोर दिया है। भगवद्

मक्ति के साथ-साथ इसलिये कि भगवान् से साक्षात् प्रार्थना की है। भोग करनी है तो बुद्धि की भोग करनी चाहिए। क्योंकि प्रेरणादायी है। यह एक शक्ति भी है। लेकिन बुद्धि में गलत प्रेरणा और बुद्धि ने अगर गलत दिशा में ले जाने का सोचा, तो मनुष्य बुद्धि मनुष्य का अत्यन्त दुःखान करेगी। बुद्धि सात्विक राजस तामस होती है यह गीता ने कहा है। राजस बुद्धि हो तो मनुष्य को मेरे ले जायगी। इसलिये बुद्धि सात्विक होनी चाहिए और सात्विक बुद्धि की प्रार्थना की गयी है। पहले भगवान् के वर्णन का जस है। इसका ध्यान करते हैं ऐसा वाक्य आया है—'जीमूनि'। हम ध्यान करते हैं। अपने-अपने कर रहे हैं ऐसा बीजेगा। लेकिन हम ध्यान करते हैं, यह उसमें है। किस चीज का हम ध्यान करते हैं? ध्यान के लिये ध्यानमय वस्तु चाहिए। इसलिये सविता का नाम दिया।

सविता : प्रेरणा देनेवाला

सविता शब्द देवता का वाचक है। वेदों में सम्बन्ध देवता माने गये हैं। सविता बाने सूर्यमूर्ति सूर्य जिसका सामने उदय हो रहा है उसे सामने लखा है। लेकिन सविता एक शब्द है और देवता का रूप शब्द ही होता है ऐसा साक्षात्कार करते हैं। सविता का अर्थ है प्रेरणा देनेवाला। प्रेरणा देनेवाले भगवान् से प्रेरणा देने की माग की है। प्रेरणा देनेवाले से प्रेरणा की भोग करते हैं। भगवान् के तो अनेक गुण हैं अगर यथा का गुण चाहते हैं तो द्वापार भगवान् की प्राप्ति करेंगे—'रहस्यगुरोर्म' भगवान् की प्राप्ति करेंगे। प्रेम चाहिए, तो प्रेममय भगवान् से प्रेम मागते हैं। जिस गुण की प्राप्ति करनी है उस गुण की परमेश्वर से प्राप्ति करते हैं। परमात्मा के अनन्त गुण हैं, लेकिन ध्यान के लिए विशेष गुण का ही ध्यान हो सकता है। जिस गुण का ध्यान होगा? उसका जिस गुण की चाह है। मक्ति का ध्यान हो सकता है तो गुण प्राप्ति मक्ति का स्वरूप होगा। नाना। १ में मक्ति का

मन्त्र बड़ा अनोखा बताया है— बिना गुण कीसे भगति में होई । गुण प्राप्त किये बिना भक्ति होती नहीं । भद्रगुणों की प्राप्ति ही भगवान् की भक्ति का रूप है । दशानु भगवान् की भक्ति करते-करते हमें दया प्राप्त न हो तो हमने भगवान् की भक्ति हाथिस नहीं की । बिना भगवान् का हम ध्यान करते हैं, वह गुण ही प्राप्त करना चाहिये, इसलिए यह भगवान् भगवान् का हम ध्यान करने हैं । भक्ति का स्वभाव गुण प्राप्ति है । इन्कार करने से भक्ति का विषय में लक्ष्यही नहीं हो सकती । भगवान् का नाम लिये बिना भी गुण प्राप्ति हो सकती होगी । कुछ इस तक ला होती ही है । भगवान् का नाम लिये बिना ही अगर कोई गुण प्राप्ति की कोशिश करता है तो वह भी भक्ति करता है लेकिन भगवान् की मदद से गुण-प्राप्ति सुलभता से होती है । इसलिए भगवान् के नाम से यह प्रमाण किया जाता है । वाल्मिक भगवान् का नाम है ही नहीं । तो हम ध्यान — ध्यान करते हैं । भगवान् का ध्यान करना है इसलिए भगवान् का कोई रूप चाहिये आकार चाहिये भगुण आकार चाहिये इसलिए कहा — ॐ तत् सविता वरेण्यम् । सविता के सैत्र का हम ध्यान करायें । भगवान् के सैत्राचल

स्वादा मात्रा में हम नहीं आयेंगे कम मात्रा में भी नहीं आयेंगे। इसलिये बरेष्म करार है। उतका अथ है, बरणीय प्रभु।

ॐ तत्

ॐ तत्। तत् का मतलब है—ऊँचा अर्थात् हमसे दूर। सूर्य नारायण का उदय हो रहा है। उत बल गायत्री-मन्त्र शोभा आता है। दूसरे बल भी गायत्री मन्त्र कह सकते हैं। उत बल की पारसी नहीं है लेकिन अकसर सूर्य का तेज उग रहा है। वही उतका बरण करना है। आप जानते हैं कि जहाँ सूर्य की किरणें आती हैं वहाँ एक सत्र म स्मार्तों की भीड़ का सहारा होता है। वह बाइक सेव है दहन करनेवाला। वह मन्त्र का दहन करता है। वह सामने उग रहा है और हम यहाँ रहते हैं।

ॐ तत् सवित्रुर्वरेण्यम् अगोविन्दस्य धीमहि। देव शब्द का अर्थ है देने के लिये बैठा है। हम बरण करें वे देने के लिये तैयार हैं। वे देव हैं इसलिये कमल नहीं हैं। आत्ममन्त्रकारी नहीं हैं हमला नहीं करते हैं, लेकिन आप बरना चाहें तो बरिये। वे चाहेंगे कि आप उनका बरण करें। अपनी तरफ से वे देने बैठे हैं तो हमें स्वाभाविक स्तुति होती है और हम मंगल हैं। उनकी तरफ से हमारा बरण हा थुरा है तो हम भी मंगल करें। जबल हम पर मंगल करने का छांदा है एता नहीं। वे कहते हैं कि वे बैठे हैं तमुम्भला से देने के लिये बैठे हैं और कहते हैं से नो। अब हम बहुत बीजिये तो दगे। नहीं तो नहीं हगे। जैसे बाजार में हम आते हैं तो दुकान में जाना पड़ता है लेकिन पेरीवाला घर-घर पहुँचाता है। कोई लेन सेकर आता है तो घर तक पहुँच जाता है। पर वह भी आत्ममन्त्र नहीं करेगा। आपका पूछ जेता। अगर आपकी बरिये तो देता है नहीं तो बला जाता है। लेकिन वह आपका बरवाने पर जाता है। ऐसे प्रभु देव हैं देने के लिये तैयार ह आर राह देना है। अगर आप चाहते हैं, तो बरण करें। ऐसी तैयारी से मन्त्रान् राह है—मन्त्रान् सूर्यनाथय्य आपका बरवाना अगर शुभ हाता तो अंदर

आयेंगे। आप बिठना सोचेंगे उठना वे बाहर आयेंगे। पक्ष देकर बाहर नहीं आयेंगे। वे बाहर खड़े हैं। कहते हैं, 'लोखो और से खो। आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। जब चाहें तब मे लखे हैं। कुछ रोग सुखोदक के बाह आधे पटे के बाह उठते हैं कुछ रोग बस्ती उठते हैं। उस दिन अप्पात्ताहव सुना रहे थे : 'कोनी सीम्र आगचार कोनी हव आगचार। "त तरह कोई बस्ती उठता है कोई रेर से; केकिन आगते हैं बस्ती, क्योंकि मयमान् बैठे हैं। कोई कस्ती आगेय्य कोई पार बने कोई छह बने कोई सुखोदक के बाह कोई आठ बने—मले ही रेर करें केकिन उठते ही हैं। मयमान् स्वर्ण लखे हैं तो हरएक बाध बाठा है। इस तरह तुम् में आश्रितता दिखानी है। सर्वसुख ने मिस्त्रन का वर्णन किया है : *Thy soul like a star that dwelt ap rt.* —ऐसा मन धारिका के समान सबसे ऊँचा रहा है। इस रोग धारिका की उपमा नहीं देते हैं सुर्नायनन की देते हैं। वे आश्रित तो हैं केकिन व्यापक हैं। इसलिये आनन्द ने कहा है : 'आहु विष पहा विर्मल निरमले : —मानुषिक सामने है वह निर्मल है और निरुद्धा जाने लखते अलग है निर्मित है। तो लक्षिता को करने की जिम्मेवारी आप पर है। उसका ऐव दाहक है इसलिये मल का रहन अवश्य होय्य यह कताय है। देव यानी देने के लिये तैयार हैं हैं। धीमहि जाने इस सब मिश्रकर प्यान करते हैं। पाहे कोई अक्छा रीग है केकिन अपने में सबको मानकर प्रार्थना करता है। प्रार्थना में बुद्धि की प्रेरणा की प्रार्थना की है। किया मिट्टी का पञ्चुपति

सुख को मयमान् का मतीक मान्य गया है। इसीलिये निरुद्धारवारी हमेशा इनक लिम्पक कोन्ते हैं। कुरानधारीय में वह निरुद्धारवारी है, केकिन उलम भी परमेस्वर का चेहरा और परमेस्वर का हाथ वे तो सम्य आय हैं। इस सब कान करते हैं वह मयमान् के चेहरे क रहन क लिये। मयमान् का हाथ हमारे पीछे मरह के लिये बाठा है। जहाँ मयमान् का हाथ आर बाहर कहा वहाँ ताकारता का मान

होता है। लेकिन मनुष्य की बाणी है बोलने के लिए, इसलिए कुछ न-कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं। प्रयोग करने से उनका मतलब यह ही नहीं है कि प्रभु साकार हैं। वे कहते हैं कि प्रभु निराकार हैं। जहाँ बोलने के लिए अर्थ लिखवाई होती है वहाँ वह न हो इसलिए मैं अर्थ एक समझा दूँ। सगुण एक बात है और साकार दूसरी। सगुण निराकार भी होता है और साकार भी। जहाँ गुण है वहाँ आकार है वहाँ सगुण साकार होता है। जहाँ गुण है और आकार नहीं है वहाँ सगुण निराकार और जहाँ गुण भी नहीं और आकार भी नहीं वहाँ निगुण निराकार होता है। वह जो साक्षात् सच्चिदानन्द है वह सगुण साकार है और हम जो परमेश्वर मानते हैं वह सगुण निराकार है। जैसे इसा और नानक के प्रभु सगुण निराकार थे। आकार उनमें नहीं था। परमेश्वर में गुण तो भरे हैं। सत्त्व और मत्त्व का प्रभु निगुण निराकार था। जहाँ आकार नहीं और गुण भी नहीं ऐसी कल्पना करना मुश्किल है। शंकर के तत्त्वज्ञान में और कबीर के तत्त्वज्ञान में भी कटीब-कटीब निर्गुणता का परमेश्वर है। वह हिन्दुस्तान में प्रचलित है। ऐसे सगुण साकार भी प्रचलित है। जहाँ सर्व को प्रतीक माना वहाँ ईश्वर के एक चिह्नमय की हम उपासना कर रहे हैं। 'उ' उपासना का कुचन नियम फटा है। 'आ तत्सत्सुखिष् सच्चिदानन्द आ तत्सत्सुखिष् सच्चिदानन्द' अर्थात् तुम सर्व और चन्द्र की उपासना मत करो। उसके सामने सिद्धा मत करो। ब्रह्मा की सिद्धा करो। जिसने सत्त्व और चन्द्र को पैदा किया है, उसकी मूर्ति करो इबादत करो। इस तरह साधक्येव नियम किया है। वैदिक यम ने कहा : 'युक्तं सत् विष्णो बहुधा वर्णितं । तस्य परमेश्वर है। वह एक ही है। वह निराकार है इसमें शक नहीं लेकिन उसका बहुधा माने बहुविधरूपेण वर्णन किया जाया है। तो अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, वायु के रूप में आदि अनेक रूप में उपासक उपासना करते हैं और उसका वर्णन करते हैं। बहुत जोगी का इस पर आशेप है कि 'मिथ्या

बल्लु का आधार लेकर उपासना आप करते हैं। आप परमात्मा का कस्मना सूर्य में करते हैं। यानी आप कास्मनिक उपासना करते हैं। उच्छन्न उच्छर बहो है सूर्य परमात्मा है ही। परमेश्वर से भिन्न कोई बल्लु नहीं है। उसमें से हमने प्रार्थना के लिए एक बल्लु चुन ली तो गलत काम नहीं हुआ। अगर ऐसा होता कि परमात्मा सृष्टि के बाहर करी होता तो मान सकते थे कि सृष्टि में से चीज लेकर परमात्मा का आरोपन मिल्पा आरोपण होता है। लेकिन जैसे तुकाराम ने कहा : केवल मातीच पछुपति। परि मातीची कथ म्हाती ? शिवदृष्ट सिवासी पावे। हम सृष्टिका का सिंग बनाकर उसको पूजा करते हैं। वह मिट्टी की पूजा नहीं करते। वह शिव है और उसकी हम पूजा करते हैं। 'माती मातीमजी समावे। याने शिव का सिंग बनाकर शिव की पूजा करते हैं उसका किसकन करते हैं, तो शिव को शिव की पूजा पहुँचती है और वह मिट्टी मिट्टी में सिंक जाती है। याने मयायान् का आरोपण उस पर हमने किया। ठीक यही होता है जब हम मर जाते हैं। अन्तरात्म परमात्मा में विधीन हो जाता है। देह की मिट्टी ब्रह्माण्ड की मिट्टी में स्थान हो जाती है। उसी तरह हम सूर्य उपासना को प्रतीक मानकर पूजा करते हैं उपासना करते हैं तो गलत काम करते हैं ऐसा नहीं माना जायगा। वह काम ज्ञान विरोधी नहीं है। लेकिन सूर्य की तरफ की दृष्टि सीमित रही और सूर्य के अभाव में परमात्मा का अभाव होगा ऐसा माना जायें सूर्य का उदय हुआ जायें परमात्मा का उदय माना जायें सूर्य ऊपर चढ़ा जायें परमात्मा भी ऊपर चढ़े और जहाँ सूर्य का अभाव हुआ जायें परमात्मा का अभाव हुआ—वे समस्त हो गये रात में बँधे पड़ा तो परमेश्वर प्तम हो गया। इस तरह के बिना जाँच के सामने लड़ करे तो वह मन्थनक बात होगी। इसलिए ये जो निषेध करनेवाले हुएनवाले वा अन्य निराकारवादी हैं उनका भी हम पर उपकार है।

इन्दौर

—ब्रजवा के कार्यकर्ताओं से

सत्य, प्रेम, करुणा

वैराग्य और अनुराग का परस्पर स्थान

आप लोग यहाँ एक अच्छी प्रेरणा से एक अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ (गीताभवन में) आने पर हमने यहाँ रंगे हुए चित्र देखे। उनमें राम और हृण्य के चित्र हैं। हृण्य की शक-वीणा है और राम-कर्म के दुइसी रामायण के पत्र हैं। गीता के कुछ स्थान हैं और शंकर भगवान् की एक तस्वीर है। उस तरह से शंकर राम और हृण्य को आपने एकत्र किया यह बहुत अच्छा काम आपने किया है। लेकिन इसका मेरा आपसे नहीं। वह काम हमारे पूरक कर चुके हैं। 'हरि और हर' यानी विष्णु और शंकर में कोई मेरा नहीं है। इस समन्वय-विचार को हमारे पूर्वजों में बहुत अनुभव के बाद सीखा गया है। यहाँ विष्णु के उपासक वैष्णव थे। वे प्रेम प्रधान थे अनुराग-प्रधान थे। और शंकर से शिव मठ को वैराग्य-प्रधान थे। वैराग्य और अनुराग में पहले तो कदाचित्त कभी मानो उपासना एक-दूसरे के प्रकाश का रही हो। ऐसा मठ मठवालों को हुआ जो अक्सर एकमात्र चिन्तन ही किया करते हैं। इसलिए काफी कष्टमकर पड़ी। आखिर इन दोष और दोषों को समन्वय का दृष्टान्त हुआ अमेरिका उनके ध्यान में आया। एक लिखाया है मध्वान् के लिए अनुराग और वृत्त सिद्धांत है शंकर के लिए वैराग्य। दोनों का विरोध नहीं हो सकता। दोनों एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। शंकर के लिए अगर वैराग्य नहीं होगा तो ईश्वर का अनुराग असम्भव है। ईश्वर के लिए अगर अनुराग नहीं रहा तो शंकर के प्रति

रुचि रहेगी ही और वैराग्य नहीं आयेगा। इसलिए संसार-वैराग्य और परमेश्वर-अनुराग ये परस्पर पोषक वस्तुएँ हैं विरोधी नहीं। इन दोनों का सम्भव हो सकता है और करना ही चाहिए। तभी ब्रह्म दर्शन होगा। इसका उदाहरण हमारे पूर्वजों को आ गया था। वहाँ तक कि 'हरि-हर' नाम की भी एक मूर्ति उन्होंने बना ली। 'हरि-हर' की मूर्ति बानी जिसमें हरि और हर दोनों कुछ आते हैं ऐसी मूर्ति। यह काम हमने पहले ही कर रखा था। आपने उसे यहाँ स्वीकार किया है यह अच्छी बात है।

मर्यादा और प्रेम पत्र सम्भव

राम और कृष्ण को आपने इच्छा किया यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका भी भेद हम-आपको नहीं है। इसका भेद भी पूर्वजों को है। रामचन्द्र साक्षात्कार हुए। हमने उनको उत्पनिष्ठ का प्रतीक माना था और सब प्रकार की धर्म-मर्यादा का स्वयं आपराध करके जगत् के सामने खड़ा था वह उनके जीवन का सार था। परन्तु महाबल कृष्ण आने से प्रेम-मूर्ति से और उन्होंने सर्वत्र प्रेम प्रवाहित किया। प्रेम के प्रवाह में मर्यादाएँ टूट जाती हैं तो कोई हर्ष नहीं। प्रेम के सम्भव में कोई मर्यादाएँ टूट जाती हैं वे अर्थ हैं। लेकिन प्रेम के कारण मूर्ति की मूर्ति के कारण कोई मर्यादाएँ टूट जाती हैं उनका टूटना गलत नहीं अनुकूल ही है। इस तरह जब हम सम्भव करते हैं तो यह समझ में आता है। सम्भव नहीं करते हैं तो दोनों में विरोध पैदा होता है। एक तो उत्पनिष्ठ नीति नियमों का हृदय आपसी धर्म परस्पर प्रवाहा-संगम और दूसरा उच्छृङ्खल मस्त मर्यादाओं को तोड़नेवाला और प्रतिशमों का भी परिमिति के अनुकूल अर्थ करनेवाला। एक प्रतिष्ठा पराक्रम, ठोके अक्षर-अक्षर में आश्रय निश्चय रखनेवाला भाषा के साथ अक्षरों का भी पाठ्य करनेवाला। और दूसरा आश्रय का एक और स्वरूप भाषार्थ-प्रधान। इन दोनों में विरोध-ता प्रतीत होता

है। रामचन्द्र का चरित्र आजकल तो उसे हम 'राम-लीला' भी कहते हैं लेकिन यह पीछे से बना हुआ चरित्र है। पहले तो 'रामस्य चरितं महत्'। वास्मीकि ने जब रामायण लिखी, तो कहा कि मैं राम-चरित्र लिखता हूँ। चरित्र बिसे अपेक्षी में Life कहते हैं मानी जीवनी। रामजी की जीवनी मैं लिख रहा हूँ, ऐसा वास्मीकि ने कहा। मागवतकार ने कृष्ण के बारे में यह नहीं कहा कि कृष्ण की जीवनी लिख रहा हूँ। कहा कि कृष्ण-लीला का बचन कर रहा हूँ। अर्थात् पहले 'राम-चरित्र' और 'कृष्ण-लीला' की बात थी। राम और कृष्ण दोनों का सम्बन्ध नहीं हुआ था। एक ये राम-चरित्र के मूक और दूसरे ये कृष्ण-लीला के उपासक। एक मयादा में रहनेवाले मर्मादाओं की सीमाओं को पवित्र करनेवाले नीति-प्रवर्ण और दूसरे मस्त मूक भिन्न-ही मर्मादाएँ टूटती हैं जिसे ब्रह्ममाचार्य ने 'पुष्टि' नाम दिया। मर्मादा विरुद्ध अमर्मादा नहीं मर्मादा विरुद्ध पुष्टि। इसमें विरोध का भाव हुआ। राम के उपासकों की मर्मादा बेतुनी है तो कृष्णदासजी में देखिये। कृष्णदासजी की मूर्ति संपूर्णतया एक मर्मादा के मीतर है। उनका कोई भी मूर्ति-बचन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें समझ-मर्मादा का भग होता हो। आपको मयादा से बाहर आनेवाली 'उन्-मयादा' मयादा से नीचे गिरनेवाली नहीं करता हूँ—मर्मादा से ऊपर आनेवाली 'उन्-मयादा' ऐसी मूर्ति देखनी हो तो सुरदास में देखना चाहिए। सुरदास के पद्यों में आपको 'उन्-मयादा' मूर्ति ढील पड़ेगी। सत्य और प्रेम इन दोनों में आरम्भकाळ में विरोध प्रदीप्त होता था। बाद में ध्यान में आया कि सत्य के साथ प्रेम का विरोध जरूरी नहीं है। दोनों का सम्बन्ध हो सकता है। राम और कृष्ण की मूर्ति बनी। और आप जानते हैं कि इन दोनों मनुष्य के नाम भी होते हैं राम-कृष्ण। मानी राम और कृष्ण संयुक्त जैसे हरि और हर को जोड़कर 'हरि-हर' बनाया गेते हैं। राम और कृष्ण को जोड़कर 'राम-कृष्ण' बनाया। यह राम-कृष्ण नाम एक ही मनुष्य का रखा जाता है। यह सम्बन्ध हमारे पूजन कर चुके थे। और यह मानी हुई बात है कि

राम भक्ति और कृष्ण-भक्ति का मेक होता है और दोनों मिलकर एक भक्ति है ऐसा मानते हैं। इस कारण वह भी आपने ज़ी किया, यह कोई नयी बात नहीं। पुरानी बात की ही आपने तारीफ़ की है। यह अच्छा किया। हरि हर को जोड़ने का और राम-कृष्ण को जोड़ने का कार्य आपने किया और दोनों को गीता का आधार दिया। गीता एक विशुद्ध ग्रन्थ है। उसका बारे में दो-चार मिनट बाद कुछ कहूँगा।

अपूर्व अघसर

लेकिन आपने जो जो काम किये उनके अलावा हिन्दुस्तान की सम्पदा की रक्षा के लिए मोर विश्व-व्यापक का हिन्दुस्तान का कार्य है जो करने का मौका आपको आया है स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उस सिद्धान्त से और नया कार्य करने की जरूरत है। एक मौका हमको मिला है जो पहले नहीं मिला था। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जो मौका हमको मिला है उसको हमारे पारमिट्रिक्सवासे सत्ता बोटने का मौका हमको मिले है। लेकिन वे समझे नहीं। दरअसल आज मौका ऐसा मिला है जैसा कि कोई हजार वर्ष पहले मिला था। इतने वर्षों के बीच सारे भारत में एक राज्य कमी हुआ नहीं था। बौ आज़ भी भारत का एक हिस्सा अलग हो गया है—पाकिस्तान के नाम से। अशोक के समय में भी हिन्दुस्तान का एक हिस्सा पाण्ड्य, वेक चौक ऐसे तीन राजाओं के हाथ में था और अशोक के राज्य में शामिल नहीं था। आज वह दक्षिणी हिस्सा तो भारत में शामिल है लेकिन उत्तर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम से कट गया है। परन्तु फिर भी भारत का जितना हिस्सा एक राज्य में आया है उसका पहले कमी नहीं आया था। बूटने, बिखरने का हमको आज जो क्षम मिला है वह अशोक के समय में नहीं मिला था।

अशोक का सपना

अशोक ने क्या किया तीन सिंहों को एकत्र किया। तीन सिंह एक करके अपना एक अलग Symbol बनाया। अब वह कैसा पायम्पन

तब तो उसी क्षेत्र में उसकी जानकारी थी। आज ज्ञान प्रचार के बहुत बड़े साधन हमारे हाथ में हैं। इतकिए करवा दें कि एक मौका मारत को मिला है—अहिंसा की सिद्धि करके दुनिया को प्रेम सन्देश देने का और प्रेम के रास्ते से ससुरे हल करने की राह दिखाने का। ऐसा मौका, जो पहले कभी मिला नहीं था। अब इस दृष्टि से इस स्वयं का उपयोग करना चाहिए, य कि उसकी सत्ता के दुकड़े हम बाँट लें। और इस तरह हम समझ कि अपना अपना स्वाय साधने के लिए एक मौका मिला है। ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। तब यह कि हिन्दुस्तान के सामने जो बड़ा मौका उपस्थित है और हिन्दुस्तान का अहिंसा का जो मिशन पूरा करना है उसके लिए आपने यहाँ इतना जो समन्वय साधा उसमें एक कदम आगे आकर और एक समन्वय साधने की जरूरत है। यह वह कि मगवाह गौतम बुद्ध को भी यहाँ स्थान देना चाहिए। हरि हर को आपने एकत्र करके बहुत अच्छा किया। राम-कृष्ण को साथ रखा वह बहुत अच्छा किया। हरि-हर एकत्र करने में आपने अनुराग और वैराग्य को एकत्र किया। राम कृष्ण को एकत्र करके आपने सत्य और प्रेम को एकत्र किया। दोनों काम बड़े अच्छे किये। अब सत्य प्रेम के साथ कल्याण को जोड़ देना चाहिए।

सत्य-प्रेम के साथ कल्याण को जोड़ो

गौतम बुद्ध के रूप में हिन्दुस्तान में कल्याण अवतीर्ण हुई थी। आज दुनिया स्वीकार करती है कि कारुण्य-अवतार शाक्यमुनि की कुछ दुनिया की जरूरत है। तब गौतम बुद्ध को हमको समझना चाहिए, मानना चाहिए कबूल करना चाहिए। "तनी अज्ञ हममें होनी चाहिए। समझने की जरूरत है कि गौतम बुद्ध हिन्दू थे और हिन्दी थे। उन्होंने किसी मन्दे धर्म की स्थापना का विचार नहीं किया था। जैसे कबीर ने एक सुधार पेश किया वैसे उन्होंने हिन्दू-धर्म में एक सुधारमय पेश किया था। उनके पास धीरे-धीरे उसका पंच बना। एक प्रकार बना—पंच

बना, यह बात की बात है। लेकिन वे तो एक उपाध्याय के तौर पर अहिंसा का प्रचार करते थे और बीधा देते थे। ऐसे गुरु होते थे। जैसे हिन्दुस्तान में कई गुरु होते हैं। उनके अन्दर-अन्दर कई गुरु होते हैं। और वे गुरु अपने-अपने विचार की बीधा उन शिष्यों को देते हैं जो सीधा छेने को तैयार होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे उस धर्म के बाहर कसे जाते हैं। गौतम बुद्ध हिन्दू ही बनने में थे हिन्दू ही मरे थे और हिन्दी में। वे बापें हमें भूखी नहीं चाहिए और उनको फिर रिक्सेम करना चाहिए। बापकक डैण्ड रिक्सेमेशन करते हैं। परती कमिन् को हम रिक्सेम करते हैं। उसी तरह गौतम बुद्ध को रिक्सेम करना चाहिए और कहना चाहिए, उन पर बुनिया का अधिकार है। चीन व्यापन का है। इतने कोई धक नहीं, लेकिन हिन्दुस्तान का भी है। हिन्दुस्तान का कुछ अधिक ही है। एक विचारक के नाते तो सारी बुनिया के साथ उनका सम्बन्ध है। परंतु उनका जन्म भारत-भूमि में हुआ था। इस कारण उनके जन्म के साथ ओ उनकी वासनाएँ यहाँ भारत में काम करती थीं उनका काम भारत को ज्यादा मित्र बनाना है और मित्र बनाना चाहिए। अतएव राम और कृष्ण के साथ बुद्ध को जोड़ दिया जाय यह अच्छा रहेगा। लेकिन यह निम्न नया कार्य हम कर रहे हैं ऐसा नहीं। यह काम भी एक तरह से हमारे पूर्वजों ने कर ही रखा है। क्योंकि राम को एक अवतार, कृष्ण को उसके बाद का और बुद्ध को तीसरा अवतार मान रखा ही है।

बुद्धावतार

आजकल हम अनेक धार्मिक कार्य करते हैं हिन्दू अनेक धार्मिक कार्य करते हैं वह लक्षके लक्ष 'बुद्धावतारे' विद्यमाने सम्बन्धों'। आज 'विद्यमाने सम्बन्धों' में हम धर्म-कार्य कर रहे हैं नर्मदा की उत्तर दिशा में काम कर रहे हैं। जो दक्षिण में हैं वे 'नर्मदाया' दक्षिण तीरे' करते हैं। हमारा धर्म-कार्य वहाँ से प्रस्ता है वह स्थान विद्याना

पड़ता है। नदियों के साथ संघर्ष जोड़कर पलों नदी के उत्तर में, नदी के दक्षिण में काम कर रहे हैं ऐसा बोलना पड़ता है। लं करना पड़ता है जब कि हम कार्य बर्न-काय करते हैं। और किस में हम कार्य कर रहे हैं? तो बताना पड़ता है। 'वैवस्वत मन्वन्त' इस समय वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है। सातवों मनु वैवस्वत चौदह मनु हैं। छह मनु हो गये सातवों चल रहा है। सात और हो कुछ मिलाकर लगभग चार सौ करोड़ साल हो जाते हैं। ओ पुराण इतिहास है वह सात मन्वन्तर का काल बानी दो करोड़ साल व चौदहवियों ने ब्रह्माक्ष श्रावणा कि पूर्ण को बने दो सौ करोड़ साल गये। और मुझे कहते हुए सुनी होती है कि वह एक इतिहास है वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पूर्ण की उत्पत्ति को करीब दो सौ करोड़ साल हुए हैं। पुराण के अनुसार पूर्ण का बन होने में और दो करोड़ वर्ष लगेंगे। दो सौ करोड़ साल में पूर्ण का बन होया वह व विज्ञान बाँक नहीं रहा है। वह इतना ही बोलता है कि पूर्ण को बने दो सौ करोड़ साल हो गये। अब हिन्दुओं की कल्पना यह है कि पू को बने दो सौ करोड़ साल हो गये हैं करीब दो सौ करोड़ साल पू और रहेगी। और इसके बाद पूर्ण का प्रलय होगा ऐसा उन्होंने माना है। चौदह मन्वन्तर मान लिये और उसमें से सातवों मन्वन्तर इस ल चल रहा है। इसलिए इस मन्वन्तर में हम वह बर्न-काय कर रहे हैं ये कहा जाता है। किस विचार के मातहत हम काम कर रहे हैं? जैसे कहते हैं सर्व सेवा रूप क मार्पत करते हैं भारत सेवाक समाज के मा करते हैं उसी तरह बर्न-काय में किस विचार के मातहत कार्य करते वह बताना पड़ता है। तो बताना जाता है 'बुद्धावतारे'। हिन्दुओं बर्न-काय हम को भी बर्न-काय करते हैं ग्राह्य का कार्य हो, शान कार्य हो व्येग क्या बोलते हैं? बुद्धावतारे। बुद्ध के अवतार में हम क कर रहे हैं। जाने बुद्धावतार समी चल रहा है। उसके मातहत व कार्य कर रहे हैं। तो यह बात भी हमारे पूर्वजों ने समझ ली थी व

काफी कष्टमय के बाद समझ भी थी। जैसे हरि-हर की कष्टमय हुई थी, छैब और वैष्णवों की बाद में सम्मन्य हुआ; जैसे राम-कृष्ण की कष्टमय हुई थी बाद में सम्मन्य हुआ; जैसे ही बौद्ध-विचार की और वैदिक-विचार की कष्टमय हुई थी और कुछ सम्मन्य कर दिया लेकिन पूरा सम्मन्य उनका नहीं हुआ। जैसे हरि-हर का पूरा सम्मन्य हो चुका राम-कृष्ण का पूरा सम्मन्य हो चुका जैसे वैदिक और बौद्ध विचार का पूरा सम्मन्य नहीं हुआ। कुछ किया। गौतम बुद्ध को जब तार समझकर मान्य कर दिया। और जो करना बाकी रहा है वह आप जगह कर देते हैं और गौतम बुद्ध की एक मूर्ति यहाँ काड़ी कर देते हैं और वह सम्मन्य भी करते हैं, तो 'सत्य-प्रेम-करुणा' तीनों का समागम होगा।

सब धर्मों का सार—सत्य प्रेम-करुणा

हम प्रार्थना में अक्सर कहते हैं—मगबान् से प्राचना करते हैं। हमने रिबाज बना है। पाँच छह सात दस चुके। प्राचना में हम मगबान् से 'सत्य प्रेम और करुणा' की माग करते हैं। ये तीन अक्षर एक के बाद एक भारत में हुए। राम कृष्ण बुद्ध—सत्य प्रेम करुणा। और यही सत्य प्रेम, करुणा सब धर्मों का सार है। सिद्धे मारुत का नहीं। सत्यनिष्ठा उपनिषद् का विषय है धर्मों को सत्यनिष्ठा ही प्रमाण है। करुणा का विचार इस्लाम में और भक्ति मार्ग में प्रधान होता है। 'रहमातुरहीम' कहते ही हैं। प्रेम का विचार कुछ भक्ति-मार्गों में और ईसाईयों में प्रधान है जहाँ वे God is Love कहते हैं। इस तरह सत्य प्रेम, करुणा में बुनियाद के सब धर्मों का सार आ जाता है। सत्य प्रेम करुणा करने में हिन्दुस्तान के इतिहास का सार आता है। इस तरह भारतीय इतिहास का सार और बुद्धिधर्म के सब धर्मों का सार मिल कर ये तीन गुण बनते हैं—सत्य प्रेम और करुणा। मगबान् में तो बनत गुण हैं। तब पर भी हम तीन गुणों का आवाहन करते हैं ताकि हमारा भला हो।

गीता का स्वाद

अब गीता के विषय में दो चरित्र कहूँ। यों तो ऐसा दिलचस्प विषय लेकर बीस रहा हूँ कि धर्म्य मोर्खगा तो गी सुसे पकान महीं आवेगी। गीता बड़ा विचित्र ग्रंथ है। विस्मयग्रंथ है। माने हर ग्रंथ का एक कवच होता। जैसे कोई भी फल छिलके बिना खिजता नहीं, कुछ न कुछ छिलका होता है। बाहर की दशा का पराव असर उस पर न हो इसलिए बचाव के लिये एक छिलका होता है। जैसे बर्म प्रथी पर एक छिलका टुप्पा करता है। जैसे केले का छिलका उतारकर अन्दर का ला खेते हैं। जैसे ही बर्म पर का छिलका धर्म-ग्रंथ पर का छिलका उतारना पड़ता है और अन्दर का लावा पड़ता है। गीता पर जो छिलका है वह बहुत कठिन और सख्त है नारियल कैसा है। गीता ग्रंथ नारियल के समान है। उसके ऊपर का छिलका हडाना बड़ा कठिन है। अगर बरों के हाथ पड़ जाय तो वे क्या करेंगे? उनको पता ही नहीं चलेगा कि अन्दर क्या है। जो उसको छीलना चलेगा, उसे पता चलेगा कि अन्दर सार-गर्म क्या मरी है। ऊपर का ही खेनो तो क्या सिर पर पड़कने उसको? क्या करेंगे वे नारियल को छेकर? अतः गीता का जो ऊपरी छिलका है उसमें मुझ की सम्स्था लगी कर ही है और आम्ने-ताम्ने म्याई-म्याई लगे हैं कुछ लड़ रहे हैं और अर्जुन है, जो लड़ने से बाज आ रहा है परावृत्त हो रहा है। आत्मा की अमरता देह को दुष्कृता योग बुद्धि मक्ति ज्ञान योग त्रिगुणासीत होने की वृत्ति और शेष-शेषक को दूष्क कराना आदि पचास बातें उनके पीछे लगाकर सारा तत्त्वज्ञान कहकर मगलान् उठती बुद्ध में प्रवृत्त कर रहे हैं। अजीब-सी बात है कि एक मीठिक मुझ में और जहाँ म्याई-म्याई लड़ रहे हैं ऐसे मुझ में यह अन्य प्रेरणा दे रहा है। इसीलिए "स प्रथ के ऊपर के छिलके के कारण बहुत लोग बहक मने। नारियल के अन्दर की बीज को जो न माने वह ही पता नहीं नारियल को क्या समझ बैठे। इसी तरह दशा भी है। इसी तरह अनार्किस्टों ने गीता का उपयोग किया। गीता के नाय से महात्मा गांधी काम करते

एकचित्त, समानचित्त और सहचित्त

व्यक्तिगत सामाजिक और आध्यात्मिक

‘सहचित्त’ ‘एकचित्त’ और ‘समानचित्त’ ये तीन परिमाणिक शब्द हैं। ‘एकचित्त’ प्रलय का अर्थ है और ऐसा प्रलय सम्भव हो सकता है। ‘समानचित्त’ समान-कार्यक्रम बनाने में मददगार हो सकता है पर ‘सहचित्त’ वह शब्द है जिसमें एक-दूसरे के सामने एक-दूसरे के रिक्त कुछ जाते हैं। सामाना में ‘एकचित्त’ व्यक्तिगत है। हर मनुष्य को बोझ समझ प्रकटवावस्था में जाना चाहिए, स्वीकृत होना चाहिए। अपने में स्वीकृत होना चाहिए। सब प्रकार के विकारों के मूख में जिस खोखले से वे विकार निकलते हैं उसमें पहुँचने का मौका मिलता है। निश्चय में शून्यता आती है। जहाँ सबका एकचित्त होता है वहाँ सामाजिक प्रलय होता है। अगर किसी अच्छे काम में सबका ‘एकचित्त’ बनेगा तो सबको मुक्ति मिलेगी। अगर किसी मामूली काम में मौखिक दृष्टि से एकचित्त होगा तो प्रलय होगा। नार्मिक दृष्टि से एकचित्त होगा तो मुक्ति मिलेगी। अस्मय प्रलय होगा। व्यक्तिगत तौर पर एकचित्त हम कर सकते हैं उसीको एकचित्त कहते हैं। चित्त के अनेक परस्पर और कल्पनाएँ हैं। एक कल्पना को एकचित्त से उसमें जो शक्ति और शक्ति मिलती है उससे ‘समानचित्त’ बनने में मदद मिलती है। सामाजिक कार्य के लिए उसका बहुत उपयोग नहीं होगा। आध्यात्मिक काम के लिए व्यक्ति को सहचित्त की आवश्यकता है। उसमें पूरा दिव्य एक-दूसरे के सामने खोखले जाते हैं। जिस आकाश में हम किन्तु कुछ कुछे दग से बोलते हैं, बैठे ही

समं होगा। जैसे सृष्टि कृष्ण है, नामस्मरण हमारे सामने है, वैसे ही हस्वय दिक् कृष्ण होगा तो सहचित्त बनने में मदद होगी।

संसार में सहचित्त दुर्लभ

सहचित्त के आध्यात्मिक काम भी हैं। मनुष्य अपने गुण-दोषों के साथ सृष्टि के सामने खड़ा है। यह मामूली बात नहीं है। इसी तरह साधक शेष कामन भाठक पर भावों और सहचित्त बनाये। उससे गुणों का संकलन होगा। गुणों का योग होगा और शेष-निरसन के लिए मदद होगी। जहाँ यह दिक् नहीं होती वहाँ साधक-वर्ग का सहचित्त नहीं होता और वहाँ अभिप्राय अलग-अलग होते हैं। ऊपर ऊपर के स्तर के होते हैं। नीचे के स्तर में जाने अन्तःकरण में वे नहीं पहुँचते। बाहरी बुनिया के साथ ही वे होते हैं। चित्त में अनेक स्तर होते हैं। निम्न ऊपर के स्तर में ओपीनिबन बानो अभिप्राय होते हैं। अभिप्राय के लिए इलीमें पेश करते हैं। कभी-कभी वे बन्नीके हमें नहीं ज्ञेयती हैं तो कामन भाठक नहीं रहता है। उससे सहचित्त बनने में मदद नहीं मिलती। लेकिन वह साध चित्त के ऊपरी स्तर में होता है। यह साधे इच्छावत् चित्त के ऊपर-ऊपर के स्तर में होती हैं। अन्तःस्तर में बड़ा गूढ़तम म्भवना होती है वहाँ ये नहीं होती। सहचित्त में मनुष्य जीवन की गूढ़तम म्भवना को दूसरों के सामने खोला है। यही जीवन संसार में दुर्लभ है परमार्थ में भी दुर्लभ है। संसार में परिवार में माता पिता बहनें बपों तक साथ रहते हैं पति-पत्नी भी जीवनभर साथ रहते हैं लेकिन उनका सहचित्त नहीं बन पाता। ऊपर ऊपर के स्तर में एकता होती है पर अन्तर के गूढ़भाव में एकता नहीं हो पाती। वहाँ लक्ष्य भी पड़ा है संका भी पड़ी है। पता नहीं कि उसके दिक् में क्या है—एक तरह उसका पुष्ट धाकारें मनुष्य करता है। प्रेम है इसलिए व्यवस्था एक पकती है लेकिन सहचित्त नहीं है। जैसे पाकती परमेश्वर एक है और विभवा ने अर्चनारीन्देश्वर का चित्र बनाया है। उसमें हम देखते हैं कि दोनों पति

फली एकदम है उनका दिक् हृदय एक ही है। बाकी के अक्सर
अस्मय-अस्मय हैं। ऐसी मिसालें हजार में एकाग्र हो सकती हैं। इसीलिए
मैंने कहा कि संसार में सहस्रान्वित दुर्लभ है।

चित्त के स्तर

पारमार्थिक क्षेत्र में भी सहस्रान्वित दुर्लभ है। क्योंकि साधक ऊपर-ऊपर
के स्तर में एक होते हैं। ऊपर ऊपर के क्षेत्र में अभिप्राय होते हैं और
नीचे के क्षेत्र में विचार होते हैं। अभिप्राय और विचार अस्मय-अस्मय हैं।
लेकिन उसके नीचे के स्तर में विचार होते हैं। उल्टे बार बनते हैं।
और वे बार चित्त के उत्तरी छिन्न में होते हैं। उसमें साधक रहते हैं।
चित्त सृष्टि के परिणामस्वरूप चित्त में गहर उठती है। उसे विचार कहते
हैं। विचार का स्तर ऊपर का है। उसके नीचे विचार का स्तर है।
उसके भी नीचे भाव-स्तर है। उस स्तर पर भी साधक एक नहीं होते।
वे विचार की चर्चा करते रहते हैं। कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। वह
साधक ऊपर-ऊपर के स्तर में होता है। मैंने अभी कहा कि नीचे के स्तर में
भाव होते हैं लेकिन उसके भी नीचे एक स्तर है जिसे अभाव कहते हैं।
वही मनुष्य आत्मा की भूमिका में आता है। फिर विचार और विचार
का भाव नहीं रहता। इसलिए छत् कह दिया। माने छत् नाम।
उसीका अर्थ है आत्मा। मैंने उस अभाव कहकर आप लोगों में वह
साधना पैदा की कि साधक क्षेत्र में कुछ चर्चा किया है लेकिन मेरा
मन्त्र यह है कि वही मनुष्य आत्मा की भूमिका में आता है। इसलिए
मैंने उसे अभाव कहा। भाव के स्तर पर सहस्रान्वित कभी नहीं होगा।
चर्चा होगी। विचार-क्षेत्र में भी सहस्रान्वित नहीं होगा। निर्विकार के
भाव ही है। उसमें हम नहीं पहुँचते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य का गुरु
आशय अत्यन्त रह जाता है। गुरुत्व नहीं होता। पति-पत्नी अपने-अपने
कार्य में मग्न होते हैं। एक सखा एक सब का एक कैबिनेट होती है।
उसमें सब पॉय मार्ग हैं। वे सब मिश्रकर बाह्य कार्यक्रम की चर्चा करेंगे।

मित्र-कुम्हार बाहरी कद्विचार करेंगे लेकिन भाव की खना नहीं करेंगे। इस कारण गुट की ही रह जाता है। अगर जो गुट रहता है उस मनुष्य गुट की कभी-कभी नहीं समझ पाता। अपने गुट के भाव का गुट पचाना नहीं है। या पहचानने हैं तो स्पष्ट नहीं कर सकते या अपने कारणों से स्पष्ट करना नहीं चाहते। एक के बाद दो-तीन कच्चापट भड़गा बनकर रहते हैं। अगर हाता यह है कि लम्ब-वृद्धन नहीं हाता।

माय-प्रकाशन

जिसे हम आत्म बुद्ध (गुणी विचार) कहते हैं वह हमारे लिए ओल हो है फिर भी वह पूरी गुणली नहीं है। कुछ एनी माय है कि वह मेरे लिए समझना दुर्लभ है इसलिए विचार है आत्म है लेकिन अन्तर की माय नहीं समझती है। पैर ही आत्म बुद्ध जैसे रहनेवाले माहरी के अन्तर में कुछ भाव पड़ते हैं वही नहीं समझ सकता है। माय प्रकाशन की वागवा बुनिया में हाती है फिर भी भाव का गुण प्रकाशन हाता हो है वह ना। अजना वादित। कर गुणवा जगों का रहने वाली है। काह गर्म ठह हाता है उनका पास कुछ एनी गुणवा रहती है जिन्हो दुर्लभ वीर-वीरकर व अजना एन हाता है। अजना व मायका हाता है उनका पास एनी-एनी गुणवा वीर हाती वादित। उनका अजना मायका हाता वादित कि व एक-दूसरे व पास अजना गुणवा हाती है अजना का एनी-एनी माय वादित हाता है। अगर एनी हाता है तो उन भाव अजना का मदर हाती। वह वीर एनी व अजना मदर न कर हाती ही इसलिए दुर्लभ हाती है उनका भूना नहीं है। वीर हाती हाती हाती हम पर है। इसलिए वा वीर हाता है अगर एनी के अजना मदर हाती ही हाता है। हम हाता के भाव अजना हाता है ना हाता वीर ही वीर-वीर कर हाता नहीं हाता है। इसलिए जिन्हो मदर हाता प्रकाशन हाता हाता है अजना दुर्लभ में माय हाता व गुण दुर्लभ का हाता हाता। अजना के हाता है कि व जिन्हो

पूरा मरामा करते हैं और जिसके लिए किसीको भी जरूरी नहीं होती और उसे भी लोगों के लिए जरूरी नहीं है वह लोगों के साथ एकाम हो गया है। लोग और वह मनुष्य एकाम हो गये हैं।

शुद्धदेव का सम्पूर्ण माय शुद्ध था

भगवत् में कहा है कि शुद्धदेव नग्न हुआ करते थे। जिसों उन्हें देखती थी लेकिन उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं प्रतीत होता था। जैसे बच्चा झूमता है वैसे हो वे घूमते थे। कहा गया है कि एक बम्ह जिसों स्नान कर रही थी। वे सब पानी में थी, नग्न थी। उसी घंटे से स्नान मगवाना जा रहे थे। वे कपड़े पहने हुए थे जो भी जिसों को संकोच हुआ और शुद्धदेव उस घंटे से गये तो संकोच नहीं हुआ। मायाव यह कि शुद्धदेव के सम्पूर्ण माय जिसों के सामने खुले थे। जैसे मायूम बच्चे हैं उसका जो भी माय होता है, वह सबके सामने पूरा खुल होता है। बेसी ही निम्ति शुद्धदेव की थी।

मायों की पुढ़िया न थी

जिस मनुष्य का माय इस तरह दुनिया के सामने खुला है वह अनपूर्ण न होने के कारण चाहे बिचारामा न बनता हो पर उसके मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। जो कुछ है खुला है। वह व्याप्य तो नहीं है फिर भी झिठना है उसका पूरा खुला है। उपनिषद् में कहाँनी है कि जैसे बाकक का मन होता है वैसे ही निष्पाप मन जिसका होता है उसके लिए हरएक के मन में प्यार होता है। अगर बाँप न हो तो मनुष्य अन्धा होगा। कान काम न करते हों तो बहर होगा। लेकिन इन सबके बिना मनुष्य का बल्ल्या है माय के बिना नहीं बल्लेगा। मन के बिना भी बल्ल्या है जैसे बाकक। वे बामना होते हैं। उनके पाठ मन ही नहीं है। इनलिए बाकक व्यवहार नहीं जानते हैं ऐसा मनक-व्यवहार करते हैं। सुहमसरेण बन्ध्यों के मन जोड़ा काम करते हामे फिर भी कुछ भिन्नकर उनके पाठ मन नहीं है। वे मनोरहित होते हैं। यह

रीढ़ है या पट्टीक नहीं कह सकते; लेकिन मानन की बात है। करते हैं कि बाद में जंग जैने शास्त्र की उम्र बढ़ती है जैसे-जैसे मन उठता जाता। लेकिन अब कुछ उगरे पाग है वह शुद्ध है। इस का प्रकाशन मानना ही होगा। गांधीजी कहा करते थे कि अपने चित्त में पुष्टि या मत्त बांधिये और उन्होंने बुनियाद का नामने अपना सारा चित्त मोड़कर रखा था। एसी उगाने बाधित थी। मैंने बुरे-सीखे पैस कर साधक देने हैं जो अपने चित्त में पुष्टि या रमते हैं।

आरम्भ शुद्ध न हो

सहचित्त में हमारे चित्त का अन्तर्भाव है वे शास्त्रियों का सामन शुद्ध भाव भले ही साथी के न तुम्हें। आरम्भ में यह दावा कि हमारे भाव उनके पास तुम्हें हैं इन कारण नाममात्र है कि इनका भी तुम्हें। उसके भाव भले पाग तुम्हें, लम्बी मेरे भाव उनके पास तुम्हें, लम्बा नहीं जाना चाहिए। बृहत् गुरु का साथ हमारे भाव तुम्हें ही का बल बढ़ती बात होती। 'कन कम से कम अपने साथी के पास का तुम्हें ही चाहिए। यह नहीं कहना चाहिए कि मेरे दिम का भाव का मैं तुम्हें गाँगा कर उनका तुम्हें का अर बढ़ नहीं पाया है लम्बा भी नहीं पाईगा। उसे दिम आगमन की बात बता है कि वह नाममात्र दिग् आगमन करेगा लम्बी हम करेगा। धन कपार ग दिम मही तुम्हें। आरम्भ अन्त में जाता चाहिए। गाँ तुम्हें भाव में ही आरम्भ करो है और गुरु का सामन उनके भाव तुम्हें ही है। हमारे भाव कम-कम साथी के सामन तुम्हें ही चाहिए।

हरी

—बादलों-बर्ग में

अज्ञा, बुद्धि और सुद्धि

सात्विकता ही सुख-पसा है

मनुष्य के जीवन में कुछ-कुछ भ्रम होती है। कोई मनुष्य नहीं होगा जिसकी कल्पना कुछ भ्रम में बनी हो। भ्रम मूलतः तात्त्विक होने पर भी उसके साथ रक्त, तम ऐसे लक्षण प्रकाश होते हैं। जैसे शत्रु के मूलतः तात्त्विक होने पर भी तात्त्विक, राक्षस और तामस ऐसे प्रकाश होते हैं। जैसे बर्मा मूलतः राक्षस होने हुए भी उसके साथ रक्त तम ऐसे प्रकाश होते हैं। जैसे मित्रा ब्रह्मा तामस होने हुए भी उसके भी तात्त्विक राक्षस और तामस ऐसे प्रकाश होते हैं। इसलिए यदि भ्रम हो यदि विचार हो तो ही वह तात्त्विक है कि नहीं वही सुद्धि वस्तु है। तात्त्विक भ्रम हो और तात्त्विक सुद्धि हो तब तब सुद्धि ही देना होगा।

भ्रम और बुद्धि के तत्त्व विषय

भ्रम कि सुद्धि। देना कुछ समय बार-बार विचार किया करते हैं। लेकिन वे वह नहीं जानते कि वे अपने के विचार भ्रम भ्रम है। जैसे कर्म और भ्रम दोनों के विचार भ्रम हैं वेते ही भ्रम और सुद्धि—दोनों के विचार भ्रम हैं। उनका एक दूसरे के साथ विरोध नहीं है। एक दूसरे के वे समाधि नहीं करते। भ्रम के साथ सुद्धि दोनों पारिष्ट और वे समान हैं। सुद्धि ही भ्रम भी है। भ्रम भी वही और सुद्धि भी वही है। वह समान नहीं है। और वस्तुतः है तो वह समान नहीं कि उनके बीच भ्रम वही है। कि सुद्धि सुद्धि वही उसका भ्रम है

सकती है। फिर भी भ्रष्टा और बुद्धि विरुद्ध भ्रष्टा भ्रष्टा भी हैं। दोनों के कार्य भी भ्रष्टा हैं। जहाँ भ्रष्टा होती है वहाँ अपने पर भ्रष्ट करने की और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। कभी कभी ऐसा करने की शक्ति भ्रष्टा के साथ आती है। सम्भव है कि वहाँ बुद्धि का रास्ता न हो या बुद्धि को वह रात बँचती न हो। बुद्धि यह निर्णय करती है कि रास्ता ठीक है या नहीं। परन्तु दोनों में विरोध नहीं है। दोनों परस्पर पूरक हो सकते हैं। लेकिन ॥ दोनों सात्विक। असुख मनुष्य में बुद्धि ज्यादा है और भ्रष्टा कम है। अथवा भ्रष्टा ज्यादा है और बुद्धि कम है वह कहना ऐसा ही होगा कि "सुख कान बड़े तेज हैं" लेकिन और उतनी तेज नहीं है कमजोर है। जैसे भौल और कान के विषय अलग हैं वैसे भ्रष्टा और बुद्धि के विषय भ्रष्टा-भ्रष्टा है यह साफ है। लेकिन यह ध्यान में नहीं आता। ये लोग कहते हैं कि देहात्म्या में भ्रष्टा ज्यादा होती है। वे ज्यादा सोचने नहीं तथा राहों में बुद्धिमान् लोग ज्यादा हैं। लेकिन वहाँ भ्रष्टा की कमी है। इससे यह सूचित किया कि वे बुद्धिमान् हैं यानी वे हमेशा विरोध करते होंगे। ऐसा मान ही लिया। वास्तव में इसका कोई ताम्बूल नहीं है। दोनों बने विरुद्ध मित्र पत्र हैं। दोनों के निम्न पदार्थ हैं।

प्राण-शक्ति और भ्रष्टा-शक्ति

बनपन में मेरे दादा पाम्नापण का मत करते थे। चन्द्रमा रोने लगे चार-पाठ मित्र देरी से ही उगता है। जैसे चन्द्रमा पठ में होता है और दिन में भी होता है। जीवित पट्टे हुआ करता है। लेकिन पठ में बीगता है। उठती बला जैसे-जैसे पड़ती थी, धीमे-धीमे मेरे दादा का माना कम होता था। और वे एक ही रखा माना पाते थे। चन्द्र एक ही रखा उगता है यानी बीगता है तो वे भी एक ही रखा पाते थे। एक कोर पाते थे और वह कम-बगी हाता था। जैसे चन्द्र की कला पड़ती-बढ़ती थी। पूर्णिमा के गुरु वे पन्द्रह कोर पाते थे और अमावस्या

क रोझ रह्य । याने एक पाका सो पूरा होता था और उनका खाना अनियमित होता था । लेकिन पन्द्र के साथ निश्चितता थी । मठका चन्द्रमा रोझ अपने उदय का समय बदलता था । आज मौन-सी स्थिति है, पर हमें दादा के पास से मासूम होता था । चन्द्र के उगने से पहले वे स्नान, पूजा भारतीय बगैरह करते थे । उस वक्त मेरी उम्र कोई छीन-चार साल की होगी । मैं बच्चा ही था लेकिन मैं दादा का एक नियम था । आखी होने के बाद प्रसाद खाने के लिए वे मुझे उगाते थे । मैं निश्चय ग्यद निद्रा में सोया रहता था । छे भी वे कहते थे कि बिन्दा को क्या चाहिए और फिर वे मुझे प्रसाद दिखाते थे । मैं मुझे उठाकर गली थी और मेरा सलाह भगवान् क सामन दिखाती थी चाहे मैं सोया रहूँ या नींद खुल जाय । उठना प्रसाद लिखाकर मैं बापस मुझे बुला देती थी । लेकिन वह भी मुझे रोझ से जाती थी दादा के पास । मैं कभी जागता था कभी नहीं जागता था । जब जागता था तो देखा कि भगवान की मूर्ति के पास बैठे दिने हैं भारतीय पन्न रही है । मया जाता था और कितना प्राण मेरे दादा खाते थे, उसीसे वे थोड़ा हिस्सा मुझे देते थे । मेरी माँ की च्छा रहती थी कि मैं वहाँ न रहूँ ताकि मेरे दादा का प्राण उठना कम न हो । लेकिन उनकी भया थी कि बिन्दा को देना चाहिए, प्रसाद है उठना असर होता है । मैं नहीं बता सकता कि इस चीज का मेरे जीवन पर कितना असर हुआ । मेरा जीवन जो बना है वह एसी ही भया से बना है । लेकिन वह बात निश्चित है कि मैं उस चीज को नहीं भूल सकता । रात में उनकी पूजा जाती थी घड़ी बजती थी दिने जाते थे, प्रसाद मासूम होती थी प्रसाद मिला तो थोड़ा खाना और सोने लगे गये । अब यह भया की लिखा है इसमें बुद्धि का कोई सम्बन्ध नहीं । कितना प्राण मनुष्य में होता है । उठनी भया उठनी होती है । कितनी प्राण-शक्ति, उठनी भया शक्ति जाग्रत होती है ।

भया एक शक्ति

भया बहुत बड़ी शक्ति है । "सबिए भया कभी-कभी बहुत बड़े बड़े

काम भी उठती है। लेकिन कभी-कभी बड़े गलत काम भी उठा लेती है। जैसे दिग्बर का काम। दिग्बर ने जो काम किया वह बिना भ्रष्टा के ही किया ऐसा नहीं कह सकते। उसकी एक अजीब भ्रष्टा थी। वहाँ तक कि उसने अपने देश को सजाह दी—जो देश माताहारी था उस देश को सजाह दी—कि गो-मांस पाना बन्द कर दो। वह गाय और बैक के प्रेम के लिए नहीं दिन के दिध्वे बाहर से आते थे इसलिए। बुद्ध के समय उसे बन्द करना ही उसको ठीक लगा। यह सब भ्रष्टा करती है। मेरे दादा की भ्रष्टा और दिग्बर की भ्रष्टा दोनों भ्रष्टा ही हैं। अगर उसके साम्य बुद्धि हा तो वह गलत विषय में काम नहीं करेगी, लेकिन बुद्धि हो और भ्रष्टा न हो तो काम नहीं बनेगा। इसलिए भ्रष्टा एक स्वतन्त्र शक्ति है।

भ्रष्टा और बुद्धि का मेल

जब मैं आश्रम में था तब सोचता था कि हम लोग प्रायना करते हैं और नजदीक के कमरे में एक गेगी को रखा हो तो हमारा धोर-धोर से प्रायना करना कहीं ठक ठीक होगा। मेरे दादा के मन में ऐसी बात नहीं आती थी इसलिए सोचें हुए मुझे वे जगहों पे लेकिन मेरे मन में वह बात आती थी कि गेगी की निद्रा में तलक पहुँचाना कहाँ तक उचित है। यह ठीक है कि उस तत्कालीन तो हागी लेकिन मुझसे है कि नत प्रायना से उसका healing भी हो जायगा। जाने वह उसके लिए मनुक्य भी हा। लेकिन मैं यह सोचता था कि शायद उसे एकधीक होती है तो बना करना चाहिए। जो रेशनबिलिस्ट बुद्धि है वह ऐसा सोचती है। फिर भी प्रायना में आध्यात्मिक अग्र है ही। तो मैं सोचता हूँ कि नजदीक अगर बीमार है तो वह प्रायना की आवाज से उठेगा। मुझे प्रायना में भ्रष्टा है तो उसे भी होनी ही चाहिए वह मैं नहीं कह सकता। अगर प्रायना में उसकी भ्रष्टा है तो उसको उससे मदद मिलेगी। जब हम पर दो मल हो सकते हैं। लेकिन भ्रष्टा और वह विचार, दोनों मूल

प्रार्थना में नहीं हो सकते। हम ऐलना है योगी को, तो हम यह कर सकते हैं कि छात्र मौन रखकर पीठें भीर मौन प्रार्थना करें। यह अशक्य नहीं है कि उस मौन प्रार्थना का भी असर उस पर हो। अच्छा से अगर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो जरूर उसका असर होगा। मौन में बैठे हैं पूर्ण ध्यान गया है तो असर पड़ता है। भगवान् को याद करके हमारा दिव्य मर जाता है तो ऐसी प्रार्थना का आध्यात्मिक असर होगा ही। लेकिन प्रार्थना यत्नवत् होगी तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए वे सारी अच्छाएँ बुद्धि के साथ कुछ सकती हैं। एक माई ने कहा कि प्रार्थना में ऐसा महत्त्व होता है कि हम यत्नवत् खड़े बोलते हैं। रोब बोलते हैं वही बोलते हैं जैसे एक ही रास्ते से हम रोब बोलते हैं तो बिना अवधान के भी चल सकते हैं। कभी-कभी सोते-सोते भी चल सकते हैं जैसे प्रार्थना में सोते-सोते भी खड़े बोल सकते हैं। इसलिए प्रार्थना में रोब नित्य नये नये भजन होने चाहिए और अलग-अलग प्रार्थनाएँ होनी चाहिए। और उसमें अगर सम्भव हो सकते हैं तो अच्छा है। मैंने इसमें दलील दी है। अब वह दलील का विषय नहीं है। लेकिन जहाँ चर्चा चलती है वहाँ मैं दलील करता हूँ। रोबमय रास्ते के आइडेंट्स आप बदलते हैं तो जाना अच्छा लगता है। लेकिन सभी आइडेंट्स रोब नहीं बदलते हैं। जो मुख्य आइडेंट्स हैं वे रोब रहते हैं और दूसरे आइडेंट्स रोब बदलते हैं। मजबूत राक-तोटी कायम रहती है, तरकारी बदलती बदलती है। इस तरह कुछ आइडेंट्स रोब बदलते हैं और कुछ कायम रहते हैं। जैसे ही मजबूत में कुछ चीज ऐसी हो जो रोब हम बोले और कुछ ऐसी हो जो नित्य बदलें।

जिन लोगों पर हमारी भ्रष्टा होती है उनकी बातों का हमारा विषय पर असर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें मामला मुश्किल होता है। वह अच्छा हम क्यों सोचें? भ्रष्टा कर्म शक्ति है। अगर भ्रष्टा को काटते हैं तो कर्म शक्ति खीन होती है और गलत भ्रष्टा से काम गलत होता है। इसलिए भ्रष्टा होनी चाहिए और वह सार्वजनिक होनी

चाहिए। बुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो विश्वास नहीं सुलेगी। ज्ञानदेव ने गुरुदासबान लिखा है। उसमें लिखा है कि गुरुदास आपसे मिलन में सेकड़ों मील दूर जाता है। आप कहेंगे अगर वह भ्रष्ट हो तो विश्वास माझम नहीं होगी। पर वह द्योखता हुआ तो आयगा। नहीं अन्यथा गुरुदास को गुरुदेव के लिए कोरा साधन नहीं है। तो वह उड़ नहीं सकता एक जगह बैठा रहेगा। वैसे ही कर्म-शक्ति पड़ी है, लेकिन वह शक्ति लड़ी नहीं है। मलजल, विश्वास माझम नहीं होता है। इसलिए उस कर्म-शक्ति का उपयोग नहीं है। जैसे बच्चे के पास बुद्धि नहीं है भ्रष्टा मरी है। पर वह काम नहीं कर सकता। क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। मशीन में शक्ति मरी पड़ी है लेकिन चलानेवाला न हो तो मशीन अपनी जगह पर पड़ी है। इसलिए भ्रष्टा है तो बुद्धि होनी चाहिए। भ्रष्टा से गुरुदास काम होगा तो बुद्धि उसे बचावेगी। इसलिए बुद्धि जरूरी है। अगर सिर्फ बुद्धि है और भ्रष्टा नहीं है तो काम नहीं होगा। अतएव बुद्धि के साथ भ्रष्टा जरूरी है।

मुख्य धारणा—जीवन-बुद्धि

तीसरी बात यह है कि भ्रष्टा बुद्धि के साथ श्रद्धा भी चाहिए। भ्रष्टा-शक्ति बढ़ाने का कार्यक्रम और बुद्धि-शक्ति बढ़ाने का कार्यक्रम दोनों ही और दोनों को शुद्ध बनाने के लिए और एक कार्यक्रम होना चाहिए। इसलिए साधना हमेशा विविध होती है। उसमें से एक कर्म-शक्ति है, दूसरी योग-शक्ति है और तीसरी ज्ञान शक्ति है। इस तरह तीन शक्तियां जो जीवन में काम करती हैं ज्ञान शक्ति कर्मशक्ति और योग शक्ति—ये तीनों एक ही हैं। योग कहते हैं इन तीनों के माध्यम अलग-अलग हैं। कहीं खान प्रदान होता है कहीं भक्ति प्रदान होती है और कहीं योग प्रदान होता है लेकिन माध्यम एक ही है। तीनों की जरूरत है और तीनों शुद्ध होने चाहिए। जाने भ्रष्टा खान की शुद्धि होनी चाहिए। श्रद्धा भ्रष्टा के लिए भी जरूरी है और खान के लिए भी। अगर भ्रष्टा न हो तो श्रद्धा

कोन स्वीकार करेगा ! भ्रष्टा से ही केवल कोई काम नहीं करेगा । पर भ्रष्टा के बिना बुद्धि और योग काम नहीं करते हैं । वे ऐसे ही पड़े रहेंगे । मरुस्थल तीनों का तीनों के लिए होना जरूरी है । तीनों अपने स्थिर जरूरी हैं । इसलिए तीनों को साथ ही अपनाना होगा और विविध साधना करनी होगी । इनमें से जो नहीं है उसकी ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । अगर आपमें भ्रष्टा की कमी है तो उसके स्थिर को स्थिर करनी चाहिए । भ्रष्टा की बुद्धिवाद आपके पास है तो ध्यान के स्थिर आपको को स्थिर करनी होगी ऐसा कार्यक्रम आपको बनाना पड़ेगा । भ्रष्टा के बिना कोई कार्यक्रम योगी भी नहीं बना सकता । इसलिए ज्यादा जरूरत है बुद्धि की । आपकी कमजोर ऐसी है, जिसके पास एक विचार और भ्रष्टा है । इसलिए आपके लिए कोई तकलीफ नहीं होगी । नये नये विचार आप अपनाते जायेंगे और भ्रष्टा तो आपके पास है इसलिए बुद्धि बढ़ाने का कार्यक्रम याने ध्यान बढ़ाने का कार्यक्रम आपको सेंद्र होगा । जो कुछ आपके पास है वह शुद्ध स्वरूप में है उसका आग्रह होना चाहिए । जिनके पास विचार और भ्रष्टा दोनों नहीं है, उनको दोनों के लिए कार्यक्रम करना चाहिए । वह क्या होगा वह वे देख लेंगे । भ्रष्टा कमजोर है तो उसे बढ़ाना होगा । प्राण-शक्ति मजबूत होनी चाहिए । विचार और चिन्तन बढ़े । विचार बढ़ते हैं, तो चिन्तन बढ़ना चाहिए । बानों में कुछ है कुछ बढ़ाना है और कुछ आप बढ़ाते भी हैं लेकिन मनुष्य मनुष्य बीच जीवन बुद्धि को है । जीवन शुद्ध हो सभी इन तीनों का सही उपयोग होगा ।

प्राण-शक्ति क्या है ?

जिम्हाने मनुष्य पृथ्वी पर प्राण शक्ति यानी क्या है क्या पेशीया तक शक्ति है । शक्ति में प्रकाश है । प्रकाश प्राण शक्ति का प्रकाश मरी और प्राण शक्ति प्रकाश में है । तो प्राण शक्ति क्या है एक अंतर का सत्य है । प्रकाश प्राण शक्ति में है । प्रकाश प्राण शक्ति पर भी शरीर में सत्य मरी रहा

और जीवन की रस्सी टूटती गयी। तो सत्व का अर्थ यहाँ प्राण ही होगा। चिन्तन की प्रेरणा भी एक सत्व है और प्राण-शक्ति ऐसी है कि वह मनुष्य से हर काम कराती है। मनुष्य सीमार पड़ा तो कुछ भी काम करने की प्रेरणा उसके पास नहीं है। याने उसमें प्राण कम है। अर्थात् प्राण एक ऐसी शक्ति है, जिसके आचार पर जीवन खड़ा है। मनुष्य मायूस होता है। जीना नहीं चाहता है उसमें किसी जीव की इच्छा नहीं है वह सारी इच्छाएँ प्राण के साथ जुड़ी हैं। बटुलों में जीवन जीने की इच्छा होती है तो उसके साथ उसका प्राण भी पड़ा है। प्राणायाम से शरीर की हृद्धि होती है। शरीर नीरोग बनता है। उससे कुछ मानसिक हृद्धि होती है कुछ शैक्षिक हृद्धि भी होती है। उसमें जीवन ऊँचा चढ़ाने की मी बात है। इसलिए आरोग्य-विद्या प्राप्त होती है। उत्साह, वीर्य, ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य के बिना प्राण शक्ति नहीं बढ़ती। देह की स्वच्छता नहीं रहे तो प्राण कुण्ठित होंगे। ब्रह्मचर्य शरीर की हृद्धि और व्यायाम यह सारा उत्साह बढ़ानेवाला है और प्राण के लिए पोषक होता है। एक ही मने पड़ा कि संगीत से पतक बाने उत्पन्न बना है। अब वह मानने को ली करता है। सुनने में अच्छा लगता है। संगीत से पतक बढ़ती है तो मन को आनंद होता है आश्चर्य भी होता है उत्साह भी बढ़ता है लेकिन वह संगीत अच्छा होना चाहिए। मोनोटोनस संगीत बना तो उससे अच्छा मोन लगता है। उससे प्राण-शक्ति जाग जाती है। प्राण बाने क्या ! क्या वह दृश्य है ! उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। वह बस्तर है कि जीवन के लिए वह एक अत्यावश्यक चीज है। भ्रष्टा वीर्य स्मृति वह सारी चीजें सावक के लिए आवश्यक हैं। वीर्य के साथ प्राण शक्ति का अभिन्न संबंध रहता है।

प्रज्ञा-प्राप्ति

प्रज्ञा

मित्र-मित्र युगों में मित्र-मित्र गुणों की मनुष्य को चाह होती है। कमी कस्यता की विशेष आवश्यकता मातृम होती है। अब साम्य की आवश्यकता मातृम हो रही है। कमी निम्नता की कमी ज्ञान-निष्ठ की आवश्यकता मातृम होती है। इस तरह मित्र-मित्र युगों में गुणों की आवश्यकताएँ अलग-अलग रहीं और मित्र-मित्र युग में मित्र-मित्र गुण की आवश्यकता थी उस गुण की प्रेरणा मनुष्य को प्यास-से प्यास थी। लेकिन उनके मूक में बुनियादी बीज है। हर युग में और टाककर इस युग में, निम्न-शक्ति की, जिसकी हमें सांसारिक कामों में भी करत होती है और पारमार्थिक कामों में भी। गीता ने उसे प्रज्ञा नाम दिया है। उसका अर्थ है जो कमी फेर नहीं होती ठीक ही निर्णय देती है। ऐसी प्रज्ञा जिस मनुष्य में स्थिर होती है उसे गीता ने स्थिरप्रज्ञ नाम दिया है। यह गीता का अपना साध शब्द है।

स्थिरप्रज्ञ के लक्षणों की विशेषता इस नाम से ही प्रारम्भ होती है। भक्त अनी योगी आदि नाम सर्वत्र चलते हैं। भक्तों के लक्षण आपको बाइबल में कुरान में भगवत में रामायण में इस तरह जगह जगह मिलेंगे लेकिन स्थिरप्रज्ञ के लक्षण से आपको गीता की याद आयेगी। याने गीता ने शब्द ही नया बनाया है। नवीन कल्पना रखनी होती है तो नया शब्द बनाते हैं। यद्यपि स्थिरप्रज्ञ एक आदर्श पुरुष का वर्णन है जो श्रेष्ठों के सामने रखा। तो भी विशेष पुरुष के लक्षण मानकर नया नाम रखना पड़ा यहाँ से उसकी विशेषता शुरू होती है। क्योंकि प्रज्ञा

ही मुख्य गुण मानकर ब्रह्मण रगे । वे रग्ने-सूत्रे सीसते हैं । भक्त-वृत्तों की तरह बाह्य हृदय ही रहा है, इस तरह का ब्रह्मण इसमें नहीं मिलता । जैसा कबीर ने कहा है 'कल्या-सूत्रा राम का दुकड़ा' जैसा यह है । लेकिन उसमें एक जगह गीतापन है कुछ नभी है । यह स्थान जो मयवान् बता रहे हैं प्रज्ञा-प्राप्ति में उस-निश्चिति होनी चाहिए और कुछ काम ही ज्ञान और प्रयत्न दोनों ताकत कम पड़ती हैं । वहाँ कहा है : 'परं ह्युक्तं निश्चितं' और 'बुद्धिं ध्यासीत मत्परा' । जो जगह परमेस्वर का उपदेश दिया है । 'मत्परा' याने मुझ ही 'पर' समझकर मुझमें लीन हो जाओ । मत्परापण भक्त इन्द्रियों को काबू में लाता है । वहाँ प्रत्यक्ष स्थिर होती है, जहाँ यह निश्चित रूप का आधार हो जाता है ।

संस्कारों की गतिविधि

मनुष्य की दो शक्तियाँ—पुरुषार्थ-शक्ति और प्रयत्न शक्ति, शान शक्ति और कर्म शक्ति—वहाँ पूर्व-मस्कारों के कारण कम पड़ती हैं और वे पूर्व-उत्सार भी इस कर्म के नहीं करने के कर्मों से उत्पन्न हैं । यह जो अनेक कर्मों की बकरत मान्य है वह इसलिए कि कुछ संस्कारों की बहुत ज़ादा पकड़ निश्चय पर है बावजूद इसके कि प्रवाह उत्पन्न है । उत्पन्न कारण यथाना जय मुक्ति का होता है । और संस्कार भी जिस बल हुए ठीक बल के विल पर उत्पन्न हैं । लेकिन वास्तविक में हीन होना चाहिए, क्योंकि कारण में वेग-धर की सामर्थ्य है । किसी भी चीज का वेग जैसे जैन काज सीतेगा कम होता जायगा । हम गीत वेकते हैं तो प्रत्यक्ष उत्पन्न वेग कम होता जाता है । यही शक्ति संस्कारों का है । जैसे वाक्य सीता है यह कम होता है—उत्पन्न उत्पन्न होता है । जैसे ज्ञान को गुण्य बताया । उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं । इसका गर्व । किसी कारण यह नहीं पना । फिर यह में निश्चय का गनी । हमारे जिन यह गुण्य बहुत कम हो गया । इसलिए इच्छा में बहाल है "हम बात पर स्थिति और" यही ।" याने उत्पन्न का

बीज में बड़ा जाय, तो संस्कार का वेग कम हो जायगा। नींद में क्रोध का वेग कम होता है अर्थात् संस्कार कमबोरे पड़ते हैं। सुसंस्कार कमबोरे नहीं पड़ते कुसंस्कार कमबोरे पड़ते हैं। यह परमेश्वर की कृपा ही है कि सुसंस्कारों का ज्ञाप होता है और सुसंस्कार बढ़ते हैं। नींद में बड़ा मारी गुण है कि मनुष्य साम्प्रदायिकता में पहुँच जाता है। वह बहुत गहरा विषय है। इसलिये आज इसे छोड़ देता हूँ।

संस्कारों की स्मृति

मनुष्य में दूसरी एक विशिष्ट शक्ति है। वह संस्कारों के कारण बनी है। उसके कारण संस्कार पूर्ववत् कायम रहते हैं। जिस वक्त संस्कार हुआ—किसी वाक्य का शब्द का या पंक्ति का जो संस्कार हुआ—वह स्मरण शक्ति के कारण ताजा होता है। मनुष्य के सामने बहुत बड़ी समस्या है स्मृति पर काबू रखना। जो चीजें बिना बैठ गयीं उसे निराश्ना—भूलना—यह समस्या है। लेकिन जितना हम भूलने की कोशिश करते हैं उतना वह पक्का होता है। इसलिये साधना में सक्त कठिन कार्य, जो मैंने अनुभव से देखा वह है स्मृति को कायना। कोई आगीत ताक पहले सुना हुआ कुछ शब्द अपने में आता है। बचपन के संस्कार बहुत तीव्र होते हैं। वे बड़े गहरे होते हैं। वहाँ इन्दौर में मैं रहता हूँ कि बड़े बड़े इन्स्टीट्यूट, बिज होते हैं। उनका बच्ची के मन पर गहरा असर होता होगा। बच्चे के चित्त पर अगर इन चिन्तों का संस्कार कम जाय तो उसे इयनेवाली शक्ति बच्चे को जीन देनेवाला है। इसलिये संस्कारों में जो शक्ति है वह बहुत बड़ी है। महात्माजी ने कहा 'मैंने योग कहा था और उसमें बहुत काम बीत गया तो वह नष्ट हो गया। वेग-क्षय की सामर्थ्य काम ॥ है। लेकिन स्मृति ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा दम्भ देती है। इसलिये वह मनुष्य की साधन के बाहर है। कोई कहता है कि मैं मीठ की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं आती। वह कोशिश ही नींद के निराश है। आज मैं जरा बड़ा हुआ था तो पार्थना के बाद तुरन्त सो

गया। पोंच मिनट में नींद आ गयी। पोंच मिनट के बाद उठना है, यह समझकर सोया था, लेकिन साढ़े छह मिनट हो गये। उठने में थिठ्ठक गहरी नींद का अनुभव किया। नींद के लिए जो प्रयत्न है वह नींद के सिद्धांत है। नींद नहीं आती तो शरीर को ढीला छोड़ दो। लेकिन मन को ढीला छोड़ दिया तो मुश्किल है। जैसे प्रयत्न नींद के सिद्धांत है वैसे भूखना स्मृति के सिद्धांत है। कितना भूखने की कोशिश करते हैं, उठनी पार आती है। रात-दिन वह बाद चित्त को धरे रहती है। इसलिए दूसरी स्मृतियों को जगाने का मौका नहीं देना है। इसलिए भगवान् ने कहा 'बुद्ध चासीत्त मत्तरा'। 'फरापन' शब्द का अर्थ इतनी तन्मयता है कि रात-दिन और कोई बात ध्यान ही नहीं सकती। दूसरी चीजें सहज ही भूक आती हैं। आप्रति में अन्य सब बातों में निद्रा आये। इसलिए स्मृति संग्रह का विषय यहाँ लोप है। स्थिराग्र के अन्तर्ग में स्मृति संग्रह यानी बुद्धिनाश अर्थात् सर्वनाश कहा है। आत्मस्मृति होनी चाहिए। वह जाती है और अन्य स्मृतियों का अंतर चित्त पर रह जाता है इसलिए उसे स्मृति संग्रह कहा है। संस्कारों को छोड़ना मुश्किल नहीं मान्य होता लेकिन संस्कारों की स्मृतियों को छोड़ना मुश्किल है। सारी साधना उसमें है 'अमन्यचेता सततम्'। 'सततम्' वह एक शब्द जोड़ दिया। फिर भी धुनि नहीं हुई, तो और जोड़ दिया : 'अमन्यचेता सततं वो मां स्मरति निरवसत्'।

स्मृति का महत्त्व कहाँ ?

यहाँ स्मृति का महत्त्व है। अग्न्य वस्तु का निश्चय करने की कोशिश उन स्मृतियों को जगती है। गन्ध स्मृति को हजाने में पार्थिव्य प्रकृति का काम में आयेगी निर्गन्ध नहीं। उससे स्मरण तो कायम रहता है। इसलिए कहा है 'सुमिरणं करं भेदे मया'। बुरान शरीर में जाता है कि सदातः माने साधना बुराई को रोकती है और अच्छे काम में मदद देती है लेकिन "विहरणानु वाचर"। मतलब लगातार से भी अच्छा का

गीता में खीम के लिए शब्द है। 'कामान् शोचोऽभिजायते' इसका माध्यम पहले कहीं पर भी मेरे विषय को समाधान देने का एक नहीं हुआ। बार-बार मैं स्थितप्रज्ञ के श्लोकों का चिन्तन करता रहा और कुछ को कुछ संतुष्टता दीकार्ये वाली। प्राकृत की भी बेटी लेकिन ठीक नहीं। उसमें भी सिर्फ खानदेव ने ही गीता पर विस्तृत टीका की है। लेकिन संस्कृत का चतुर्थम अभिन किया है उसको precision प्रीतिजन का लयावत बहुत रचना पड़ता है। यदा-कदा हि धर्मस्य व्यावर्धिति भारत। जब-जब धर्म की व्याप्ति होती है—अब तर्जुमा करने का बड़े तो धर्म के लिए धीन का शब्द रखेंगे? Duty Religion या Righteousness क्या रखा जब? धर्म का तर्जुमा किस शब्द में करोगे? अगर ऐसा किया कि जो शब्द ऊपर है वही नीचे रखा जाने धर्म के लिए धर्म रखा तो आप सो प्रतिष्ठित पाठ हुए। पर संस्कृत में जो टीकाएं हैं उनमें धर्म शब्द का अर्थ धर्म नहीं दिया है। इसका शब्द रखा है। इसलिए वह प्रीतिजन बन गया है। इसके लिए सोचना पड़ता है। जैसे मणित में एक ही धर्म की धर्म कथायी उसमें और जो भी हो प्रस्त नहीं होना चाहिए। उन्हीं तरह धर्म शब्द का भी तर्जुमा करना हो तो धर्म शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सोचकर उसका पचास लिखना पड़ता है। मैं पढ़ता था बार-बार, लेकिन वही मुझे ठीक लगती थी—कामान् शोचोऽभिजायते। कामना से शोच उत्पन्न होता है। ऐसा अनुभव तो नहीं आता है। काम करने की इच्छा हुई। हमने काम का लिया। अच्छा लगा। तो उसमें शोच वैसे उत्पन्न होगा। अगर उसमें कोई शोच आती तो शोच आया। काम करने का मिलता तो शोच नहीं आता। और गीता तो निश्चित ही करती है कि कामान् शोचोऽभिजायते। वह काबो रूप मेरे रचना में आया कि हमका मनन है शोच। मूल अर्थ में वह शोच है। कुछ शोच है जिसका रूप शोच शोच है। शोच मिल हम शोच करते हैं वह शोच का एक प्रकार है। फिर शोचान् भवति गर्वीहो ऐसा करने तो हम

मय होता है। यह भीज मैंने की, तो मुझे लगा कि मित्यप्रज्ञ क मन्त्र
में यह बहुत बड़ी शक्ति है। उसमें दर्शन भरा है।

भगवत्स्मरण आवश्यक

प्रज्ञा की प्राप्ति चाहिए, तो सिक कुसंस्कारों को हटाने से नहीं चलेगा।
गलत स्मृतियों को भी हटाना होगा। इसके लिए परमेश्वर की स्मृति का
आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए ने पाप को एतम करने क नियम बताया
है कि कन्वेन्शन करें कबूट करें इजहार करें तो पाप एतम होगा।
वैसे काम में सब करने की शक्त है, वैसे पाप बाहिर करने में
भी शक्त है। इसना तो ठीक लेकिन बाहिर करने से पुण्य का
भी घप होता है। यह ठनक प्यान में नहीं आता। स्थापन में—
इजहार में—धय का लाभ है। इसलिये कुसंस्कार और कुस्मृतियों
हटाने के लिए ईश्वरों ने उग्रव कन्वेन्शन का उद्योग। पर इसमें भी
कय होता है। कन्वेन्शन से कुछ ग्मनि पकड़ी होती है। आज मैंने बाहिर
किया कि फल लारोग का मैंने स्पमिचार किया था कर्षों लारोग को मैंने
कल किया था किसीको दगा। बाहिर कर दिया ठमले पाप तो गया
कुसंस्कार तो मये। लेकिन इसके आगे मन्त्रे संस्कार होंगे, तो भी उस
भीज की स्मृति बाह इजहार से तो पकड़ी बनी। इसरा उच्चर कन्वेन्शन
में नहीं है। मैं मानता हू कि कन्वेन्शन में एक शक्ति है। समाज का सब
हमें सिखाता है समाज की मदद मिलती है और हमारे हाथ से येने बुरे
काम का गठितों नहीं होंगी। लेकिन उसका कारण स्मृति तो बनेगी,
रेकार्ड तो हो सगगा। रेकार्ड मन्त्रे काम का भी होता है और बुरे
काम का भी। इसलिये रेकार्ड में ही यह कैसे हटायें। बुरे संस्कार
पाद आते हैं। उस बाहदायत का स्मृति में कैसे हटायें। बड़ी कठिन
मगगा है। बहुत कठिन मगगा है। इसलिये गीता में मित्यप्रज्ञ हटाने
में भगवत्स्मरण और भगवत्-मति को आवश्यकता बताया है।

स्मरण बेहतर है। प्रार्थना अच्छी चीज है। उससे भत्तार्ह की प्रेरणा मिलती है, कुराई दूर होती है। प्रार्थना सदाचार है। सदाचार का संग्रह करना चाहिए। उसका काम होता है। लेकिन प्रार्थना से भी बेहतर ज्ञान का स्मरण है। मुसलमानों में पौनः पार प्रार्थना होती है। उससे एक चेक-अप हो जाता है। डाक्टर कभी-कभी मिलते हैं। वे जाते रहते हैं। मैं हवा तो नहीं लेता लेकिन चेक-अप कर देता हूँ। बैठे नमाज पढ़ा चेक-अप होता है। विद्यार्थी सुन्या से चेक-अप होता है। लेकिन अस्त्राह का बिन्दु सबसे श्रेष्ठ है। नित्य-स्मरण कहाने का क्रिय संस्कृत में शब्द है—अनुस्मरण। भगवान् का अग्रज, अग्रतार स्मरण रहे यह मन्त्र का परम श्रेष्ठ प्रकार है, जिससे अन्य स्मृतिर्यो हट जाती हैं। बुरे संस्कारों को हटाना चाहिए, इसलिए अच्छा संस्कार का काम लेकिन स्मृति वरम्याही यह करती है कि वह अच्छे और बुरे संस्कारों का स्मरण रखती है। वह बुरे संस्कारों को काटती नहीं। जैसे सात में से पाँच गये, तो दो बचे। वह गणित में होता है। लेकिन बीजगणित में ए-बी करने से दोनों कापस रहते हैं एक पाबिडिब और एक निगेडिब साइन के साथ—एन और कन बिजों के साथ। वहाँ संस्कारों का प्रभाव हो सकता है लेकिन दुसंस्कारों का स्मरण (रेकार्ड) रह जाता है। जाने दोनों रेकार्ड इतिहास में रह गये। मगर बीजिबे पत्नी देव पराधीन था। उसमें परस्म भावा। वह देव अन स्वाधीन हुआ है लेकिन इतिहास में रेकार्ड काबम है कि वह देव पहले पराधीन था। आज स्वाधीन हुआ है तो भी पुणवा रेकार्ड काबम है। उपाय यह है कि रेकार्ड से भीज केते हटे। अपनी से आपने कल्पन हटा बिना और मुद्राप से अपनी हटा दी लेकिन कल्पन का और अपनी का स्मरण केते हटावैगे ? पाहे अच्छे स्मरण हों चाहें पुन उनका केते हटावा काय ? इसलिए समस्तस्मरण कताप है। उसीम समुप्य पृथ पकाय हो सकता है। गणित में सम्मन्त्र एकाग्रता गत दिन हो सकती है। अपने में भी गणित के उदाहरण होत सकते हैं। गणित में अगर किसी गणित का उत्तर नहीं मिलता तो अपने में मिलता

दे और बहुत आनन्द होता है। यह अनुभव की बात है। लेकिन वह लम्बवत्ता भी होती है, जिसमें भूल लगी तो नाना पन्था है नींद आती तो सो जा पड़ता है। चाहे कम गम्यो और कम सोओ। माने गमित सब हस्तिभों में निरोध नहीं रह सकता। सब हस्तिभों में जो पिरोया जा सकता है, माने सब हस्तिभों के बाधभूत ओ बाधम रह सकता है। किन्तु स्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया उसी तरह हर काम के साथ साथ भी कायम रह सकता है। ऐसा मगवत्स्मरण ही है। हर हस्ति के साथ वह कायम रहता है। आप चरते हैं तो आपका बैठना पड़ हो गया किन्तु स्वासोच्छ्वास तो चलता ही है। वैसे हर हस्ति में मगवत्स्मरण रहता है। नास्तिक धर्म गहराई में जाते नहीं। इसलिए सत्कारों को हटाने में लगते हैं। प्रेम के कारण एक-दूसरे का अनुपम बढ़ता है—मेरे पति और पत्नी माता और पुत्र इनको विषय में लगातार एक-दूसरे का स्मरण होता है, लेकिन मगवत्स्मृति के सामने वह बहुत छोटी चीज है। मगवत्स्मृति अन्तर बाध हो सकती है। उसकी पकड़ में दूसरी कोई चीज टिकती नहीं। विद्यावृद्धि आदि उपमा परमेश्वर की शक्ति के लिए ही है। पर वह भी बहुत कमबोरी मिलाक है। मगवत्स्मृति में अनुपम कितना लम्बवत् होता है! आत्मस्मृति का साधन अक्षोभ

इसलिए गीता में एक जगह कहा—'परं दृष्ट्वा निर्वर्णित और निरुद्धा' 'युक्त आसीत् मायता—मगवत्स्मरण हो। उतना ही हिस्सा नमी का है। उतना ही गीतागन है। क्योंकि वह धरा एक सादृष्टि की मगवत्स्मृति है। सात्वत में लक्ष्यता होती है। जिस निरुद्ध हो तो काम नहीं होता। ऐसा पारमार्थिक साहस कायम सामन रह रहे हैं। निर्वर्ण-द्वन्द्व का मायत्व है जिस पर कोई बन्धन न हो। अन्यथा पयास भीन बाधा टाल सकती है। बन्धन भी निर्वर्ण में बाधा टाल सकती है। ईर्ष्या में लक्ष्य प्रेम, करुणा कहला है। करुणा और प्रेम में दाग धाग लगते हैं पर साथ में उमका निगबन्धन हो सकता है। साथ ही प्रेम और करुणा की पूर्ति करता है। इसलिए मगवत्स्मृति। मगवत्स्मृति याने पयास निर्वर्ण।

गीता में लोग क लिए श्रेष्ठ है। 'कामात् क्रीडोऽभिजायते' इसका माध्य पहले कहीं पर भी मेरे चित्त को समाधान देने शक्ति नहीं हुआ। बार-बार मैं स्थिराग्र के श्लोकों का चिन्तन करता रहा और कुछ की कुछ संकट डीकारें देतीं। प्राकृत की भी देतीं लेकिन सब नहीं। उसमें मैं सिर्फ ज्ञानेश्वर ने ही गीता पर विस्तृत टीका की है। लेकिन संकट का तर्जुमा किसने किया है उसको precision प्रीतिजन का लयालु बहुत रखना पड़ता है। 'ब्रह्म-ब्रह्म हि धर्मस्य व्याधिर्धरति' अरत्त। जब-जब धर्म की मर्यादा होती है—जब तर्जुमा करने जाएंगे तो धर्म के लिए कौन सा शब्द रखेंगे? Duty Religion वा Righteousness क्या रखा धर्म? धर्म का तर्जुमा किस शब्द में करेंगे? अगर ऐसा किया कि जो शब्द ऊपर है वही नीचे रखा जाने धर्म के लिए धर्म रखा तो आप सो प्रसन्न होकर हुए। पर संकट में जो टीकारें हैं, उनमें धर्म शब्द का अर्थ धर्म नहीं मिला है। इससे शब्द रखा है। इसलिए वह प्रीतिजन बन जाता है। इसके लिए लोपना पड़ता है। जैसे शक्ति में एक ही कैसू कताही उसमें और जो भी हो एक ही होना चाहिए। उसी तरह धर्म शब्द का भी तर्जुमा करना हो तो धर्म शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सोचकर उसका पर्याय मिलना पड़ता है। मैं पढ़ता था बार-बार, लेकिन वहीं मुझे ठेठ माली थी—कामात् क्रीडोऽभिजायते। कामना से श्रेष्ठ उत्पन्न होता है। ऐसा अनुभव तो नहीं आता है। काम लाने की इच्छा हुई। हमने काम लाना किया। अच्छा लगा। तो उससे श्रेष्ठ कैसे उत्पन्न होगा? अगर उसमें कोई बाधा आये तो श्रेष्ठ आयेगा। काम लाने को मिला तो श्रेष्ठ नहीं आता। और गीता तो निश्चित ही कहती है कि कामात् क्रीडोऽभिजायते। वह सोचते हुए मेरे ध्यान में आया कि इसका मतलब है श्रेष्ठ। मूल अर्थ में वह श्रेष्ठ है। कुछ बात है जिसका मूल अर्थ श्रेष्ठ है। आज जिसे हम श्रेष्ठ कहते हैं वह श्रेष्ठ का एक प्रकार है। फिर श्रीभारत 'यस्यैव सर्वमिदं' ऐसा कहेंगे तो श्रेष्ठ

अर्थ होता है। यह लोक मीन की तो मुझे लगा कि स्थितप्रज्ञ के लक्षण में यह बहुत बड़ी लोक है। उत्तम दर्शन भरा है।

मगधानुस्मरण आध्यात्मिक

मगध की प्राप्ति चाहिए, तो सिद्ध कुलंस्कारी को हटाने से नहीं चलेगा। गलत स्मृतियों को भी हटाना होगा। इसके लिए परमेश्वर की स्मृति का आश्रय लेना पड़ता है। ईशानजी ने पाप को खत्म करने के लिए बताया है कि कन्देयन करें, कष्ट करें, हजार करें तो पाप खत्म होगा। जैसे काल में शय करने की समस्या है, वैसे पाप आदिर करने में भी सामर्थ्य है। इतना तो टीक लेजिन आदिर करने से पुण्य का भी शय होता है। यह उनके प्यान में मही आया। त्यागन में—हजार में—शय का सामर्थ्य है। इसलिए कुलंस्कार और कुल्युतिपों हटाने के लिए ईशानजी ने उपाय कन्देयन का उठाया। पर उनमें भी क्या होता है? कन्देयन से कुछ स्मृति पक्की होती है। आज मैंने आदिर किया कि क्या तागेन को मैंने व्यभिचार किया या चर्चों तारीन को मैंने कल्ट किया या डिमोका टगा। आदिर कर दिया, ठकते पाप तो गया, कुलंस्कार तो गये। लेकिन इसका भाग अच्छे लस्कार होंगे, तो भी उस बीज की स्मृति बाद हजार में तो पक्की कती। इसका उत्तर कन्देयन में नहीं है। मैं मानता हूँ कि कन्देयन में एक शक्ति है। समाज का बल हम मिलता है, समाज की मदद मिलती है और हमारे हाथ से ऐसे बुरे काम का गलतियाँ नहीं होगी। लेकिन उसके कारण स्मृति तो बनेगी, रेकार्ड तो हो जाएगा। रेकार्ड अच्छे काम का भी होता है और बुरे काम का भी। इसलिए रेकार्ड से ही यह बीजे हटावे। बुरे सरकार गलत आते हैं। उन पाददायन की स्मृति से बीजे हटावे। बरी कठिन काम है। बल कठिन मानना है। इसलिए बीजा में स्थितप्रज्ञ लक्षण में मगधानुस्मरण की और मगधानुस्मरण को आश्रयकता बताती है।

हस्त

—आध्यात्मिक-वर्ग में

दर्शन का फलित : साम्ययोग

‘प्रतिपक्ष भावना से’ कुसंस्कार-निरसन

साधक की साधना में सबसे बड़ी मुश्किल कुसंस्कार को मिटाने की नहीं कुस्मृतियों को मिटाने की है। शिष्य-शास्त्री धनते हैं कि अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार बचपन में हृदय पर गहराई से अंकित होते हैं। अतः शिष्य-योगना अच्छी हो इसपर ध्यान दिया जाता है और वह ठीक भी है। शिष्य-योगना को भी हो लेकिन वहाँ रसोगुण और तपो गुण काम करता है केवल सत्वगुण काम नहीं करता। वहाँ कुछ कुसंस्कारों का होना अनिवार्य था है। उन कुसंस्कारों को प्रपत्तों से मिटाना या सकता है। वह मनुष्य के पुरुषार्थ का विषय है। कुसंस्कारों का मिटाने के लिए भगवान् के पास पहुँचना अनिवार्य नहीं उठनी शक्ति मनुष्य को हासिल है। इसीको योगसूत्रकार ने ‘प्रतिपक्ष-भावना’ कहा है। अगर हिंसा का संस्कार है तो वह अहिंसा के संस्कार से मिटाना जायगा। द्वेष का संस्कार है तो वह प्रेम के संस्कार से मिटाना जायगा। इसे एक प्रक्रिया के रूप में साधना शास्त्र में बताया जा सकता है और मनुष्य प्रयत्न करने से इसे हासिल कर सकता है। वह श्रेष्ठ कु-संस्कारों का मिटाने का है। कुसंस्कार गहरे हों तो अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न की पराकाष्ठा भी करनी पड़ेगी पर वह यत्नसाध्य है ही। कुस्मृतियों को मिटाना असम्भवता बड़ी कठिन समस्या है।

स्मृति-भुक्ति समस्या

कारण यह कि यह स्मृति रेकार्ड के रूप में रह जाती है। इतिहास

बदलने पर भी रेकार्ड कामम रहता है। रेकार्ड जगान के लिए होनी पूर्णिमा की जरूरत होती है। उस दिन कुछ-का-कुछ रेकार्ड स्मृतिवॉ जगानी जा सकती हैं। कुस्मृतिवॉ को मिटाने के लिए परमेश्वर की कृपा का आवाहन करना पड़ता है। इसलिए 'बुद्ध ध्यसीत मत्पर' ऐसा आदेश गीता ने दिया। भक्ति का 'स प्रकार अनिवाध अगाह पर आवाहन किया है। इसलिए भक्ति भेद है। ऐसे लो परमेश्वर की शक्ति अन्वय से आन्तरिक तब प्रारंभ से अन्त तक, मदद करेगी लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर पर आधारित रहने से मनुष्य प्रयत्न छोड़ता है। ऐसी बात नहीं है। लोग समझते हैं कि अवतार आवेगा और सब करेगा 'सर्वस्व कुछ नहीं करना पड़ेगा। वे समझते नहीं हैं। अवतार की राह देखना माने क्या? अवतार किसलिए आवेगा? दुर्बलों के विनाश के लिए और सज्जनों के पावन के लिए और इस तरह धर्म-संस्थापना के लिए। अब अगर हम दुर्बल बने रहते हैं तो अवतार आवेगा और हमारा विनाश करेगा। अवतार की राह देखना माने अपने विनाश की राह देखने की बात होगी। अवतार की राह का मतलब ही है सज्जनता की पूर्ण कोशिश। सब की राह पर रहने की पूरा कोशिश करनेवाले अवतार की राह देखते हैं ऐसा कह सकते हैं। अन्यथा अगर दुर्बल बने रहे आलसी बने रहे और वही अवतार आया, तो हमारा विनाश हो जाएगा। कारण ईश्वर-निष्ठा में प्रयत्न का अभाव नहीं है प्रयत्न की पराकाष्ठा है 'सर्वस्व ईश्वर की निष्ठा शुरू से आन्तरिक तब मदद देती है। लेकिन जहाँ वह अनिवाध है माने उसकी मदद क विना जहाँ पसेगा ही नहीं ऐसा ग्यान है स्मृति-मुक्ति। इस स्मृति-मुक्ति का क्या दिशा अर्थ? इनका उत्तर मुझे किसी मायिक से नहीं मिला। बेटे नागिकों से और बहुत लुभा जिससे कि ईश्वर की आश्चर्यचकितता नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन इस मतके का उत्तर नागिक-वर्धन में इतना ही मिलता है कि कर्म योग योगते हुए, अनेक जन्म प्राप्त करते हुए नियम हो जाएगा। जिनों ने यह उत्तर देने की कोशिश की है।

आत्म-स्मृति की शक्ति

मगवान् ने इन सब स्मृतियों को स्मृति ग्रंथ कहा है। यानी यहाँ आत्म-स्मृति नहीं है वहाँ वे दूसरी स्मृतियों होती हैं। इसलिए आत्म-स्मृति की शक्ति, वह उपाय है कु-स्मृतियों को मिटाने का और शुभ-स्मृतियों को हज्म करने का। कु-स्मृतियों मिटानी होंगी और शुभ-स्मृतियों हज्म करनी होंगी याने आत्मा में कुबोनी होगी। अमुक ने बहुत अच्छा काम किया ऐसी एक स्मृति मेरे मन में रह गयी। या बीस ठाक पढ़े मैंने बहुत अच्छा काम किया उसकी भी स्मृति रह गयी। दोनों अच्छे कार्यों की स्मृति होने के कारण उसे मिटाना नहीं है। कुरी स्मृतियों को मिटाना चाहिए और शुभ स्मृतियों को हज्म करना चाहिए। याने वह पहचानना चाहिए कि जो शुभ कार्य होते हैं उनका आधार मैं हूँ, मैं कोर दूरा है बल्कि शुभ-कार्य सद्गुणों से प्रेरित होते हैं। वे सद्गुण आत्मा का रूप हैं। "सर्व्वे किसी महात्मा ने अच्छा काम किया या जिने अच्छा काम किया—यह स्मृति याने आत्म-स्मृति है शुभ स्मृति है। किसी महात्मा ने अच्छा काम किया तो प्रेम के कारण किया स्वयं और करवा के कारण किया। मैंने भी काम किया, वह भी प्रेम के कारण किया ऐसे किसी शुभ के कारण ही अच्छा काम हुआ है। बिना शुभ-कार्य बुनियाद में होता है। चाहे इस शरीर द्वारा हुआ हो या दूसरे किसी शरीर द्वारा हुआ हो स्वयं प्रेम-करणा जाति शुभों द्वारा ही हुआ है। सद्गुणों से प्रेरित हुआ है और वह शुभ आत्म का रूप है। इसलिए इनकी स्मृति बाल्य में आत्म-स्मृति में हुबोयी जा सकती है। अगर हम टीक से पहचानें तो वह हो सकेगा। अगर हम हमका अहंकार मर्ने कि इतना अच्छा काम तो मेरा और उतना अच्छा काम दूसरे किसीका तो अहंकार हो जायगा। इतने मेरे अच्छा काम और इतने दूसरे के अच्छे काम वह मेरा हो जाय तो आत्म-स्मृति नहीं होगी। आत्म स्मृति से हम अलग ही होने और उसे गीता की परिभाषा में स्मृति ग्रंथ ही कहा जायगा। याने आत्म-स्मृति से वह अलग बात होगी। उसमें

निर किसी महात्मा का विशेष अन्वय-अन्वय होगा, तो दूसरे किसीका दर्जा कुछ कम होगा। मेरे करिये बहुत अच्छा बड़ा काम होगा तो मेरा दर्जा भी मन में बहुत बढ़ेगा। ये जैसा बड़ाने और बढ़ाने के सब काम उन अच्छी स्मृतियों में से होंगे अगर अच्छी स्मृतियों गुण-मेरित हैं और गुण आत्म के होते हैं। इसका मन्त्र रहा तो हम आत्म-स्मृति से अलग नहीं होंगे इसलिये अच्छी स्मृतियों को आत्म-स्मृति में डूबना है। इसीका नाम शुभ-स्मृतियों को हृदय करना है। मैंने चेष्टा खाया और हृदय किया तो उसे अपना रूप दिया। चेष्टा चेष्टे के रूप में खाया और मन्त्र के रूप में बढ़ा आ गया याने शरीर का रूप उसे दिया। (अपना याने शरीर का।) चेष्टा खाने का सम्बन्ध शरीर से है इसलिये शरीर का रूप दिया। वैसे ही कोई शुभगुण प्रेरित काम हुआ—मेरे करिये हुआ तो मेरे इस शरीर के करिये नहीं केवल अन्दर जो आत्मा है उसके करिये हुआ। यह जब ध्याम में आयेगा तब बुनिया में कोई महात्मा नहीं अस्मत्स्य नहीं आत्मा ही रहता है। कोई महात्मा है और कोई अस्मत्स्य यह कोई एकता ही उपास है। हर-अस्मत् आत्मा ही है। आत्मा न महान् होता है न अल्प। जहाँ उसके गुण का प्रकाश व्याप्त पना वहीं महात्मा नाम देते हैं। जहाँ उसके गुण का प्रकाश कम पड़ा, वहीं अस्मत्स्य नाम देते हैं। प्रकाशन एक बात है गुण दूसरी बात है। प्रकाशन कम-बेसी होता है उस पर से हम महात्मा और अस्मत्स्य कहा करते हैं। बरगुन जहाँ जितना गुण प्रकट हुआ वहीं आत्मा को ही ज्ञेय है किसी व्यक्ति-विशेष को नहीं। इस तरह शुभ-स्मृतियों को आत्म में डूबना है।

कुम्भस्थि भी है और शुभ-स्मृति का हृदय हो जाय, तो आत्म-स्मृति जागीरी और दोनों ओर करगी। शुभ-स्मृति और कुम्भस्थि दोनों रंगी तो आत्म स्मृति नहीं जागीरी आत्म स्मृति का प्रेरण होय। आत्म-स्मृति प्रग उठना उपास है—गली-बुरी स्मृतियों से अलग होना। मन्त्र बुरी स्मृतियों से अगर हम अलग होते हैं तो आत्म-स्मृति हाथी है। आत्म-

स्मृति जागेगी तो अम्य स्मृतिर्षा जावेगी, और अम्य स्मृतिर्षा जावेगी तो आत्म-स्मृति जागेगी। यह है पंच और इष्टी पंच को तोड़नेवाली है परमेश्वर की कृपा। इसलिये “मत्परा” कहा है ताकि आत्म-स्मृति जाने और अम्य-स्मृति हट सके। गीता में अर्जुन ने मगवान् का उपदेश सुना और अर्जुन से जब पूछा गया कि क्या तुने एकाम चित्त से सुना। तेरा मोह नष्ट हुआ। उत्तर में वह कह रहा है “बड़ो मोहः स्मृतिर्लम्प्या।” स्मृति मुझे मिली है। “त्वत्पसादात् बड़ो मोहः स्मृतिर्लम्प्या” मोह नष्ट हुआ अर्थात् मरी और बुरी स्मृति गयी और स्मृति मिली जाने आत्म-स्मृति मिली। जैसे हुआ यह काम। “त्वत्पसादात्। तेरी कृपा से। उसने बिन्दुबुन्द एक धाका रख दिया। मोहनाश जाने स्मृतिनाश के दोनी मगवान् की कृपा से होते हैं। और वह मेरे धारे में अनुभव आया ऐसा अर्जुन बोल रहा है। जघ्ने मोहः स्मृतिर्लम्प्या त्वत्पसादात्। वहाँ स्थितप्रज्ञ के श्लोक शुरू होते हैं। “मोघात् मयसि संमोहः” श्रेम से मोह होता है मोह से स्मृतिर्लम्प्या होता है। अपनी आत्म-स्मृति नष्ट होती है इससे बिन्दुबुन्द उखड़ी प्रजिवा अर्जुन की है। यह विषय यहाँ समाप्त कर रहा हूँ।

स्थितप्रज्ञ के श्लोकों में वह बहुत महत्व का अंग है।

प्रत्यनिर्वाण

दूसरी बात—यह गारा विषय स्मृति और प्रज्ञा—योगस्थों ने ठेका है जो गीता के बाद का है। बीज धर्म ने ठेका है जो गीता के बाद का है और वेदोपनिषद् में उसकी शुरुआत बीजगती है जो गीता के पदमे की है। पाने वेदोपनिषद् पृथक्दर्शन है। गीता का मध्य-दर्शन है। योगस्थ बीज आदि का उत्तर दर्शन है या अंतिम दर्शन है। ऐसे तीन दर्शन अपने देश में हैं। बीजों में प्रिय की रीति मान लिया। इन तीनों में इसकी चर्चा चलती है कि जिस हली बीज की चर्चा चलती है “स्मृति-मुक्ति” और “आत्म-स्मृति” का नाम। अम्य स्मृतिर्षा से मुक्ति। यह जहाँ

होता है वहाँ मनुष्य को निवाण प्राप्त होता है। गीता ने कहा, मय निर्वान। आत्म-स्युधि चाहिए। उसके लिए मगध-रूपा चाहिए। उससे मय-निर्वाण मिलेगा। इस तरह एक ही छोटे-से "स्वित्तप्रज्ञ-दर्शन" में आत्मा, ईश्वर और मय ऐसे तीनों शक्तियों का उपयोग हुआ है। आत्मा, जिसकी हमें अनुभूति होती है हम महसूस करते हैं कि हम हैं वह आत्मा है। साम्ने सृष्टि काही है उसमें परमेश्वर अन्तर्धामी रूप में विद्यमान है वह परमेश्वर है। और मय वह है जिसमें वह परमेश्वर और वह आत्मा दोनों हुए जाते हैं। शरीरगत शरीर को पहचाननेवाला जो एक तत्त्व है शरीर से भिन्न उसे आत्मा करते हैं। सृष्टि के अन्दर रहनेवाला सृष्टि को पहचाननेवाला सृष्टि से भिन्न जो एक तत्त्व है, उसे ईश्वर करते हैं। वहाँ ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है, उसकी कृपा मिलती है। यह ऐक्यमय हम अनुभव करते हैं। हम अनुभव करते हैं फिर भी नहीं समझते कि वह ईश्वर की कृपा है। प्रतिष्ठान हम श्वास मन्दर लेते हैं। लयन वायु बाहर छोड़ते हैं। बाहर की स्वच्छ निमल वायु अंदर लेते हैं। यह ईश्वर की कृपा हो रही है किन्तु हम इसे वायु कृपा समझते हैं। शरीर में अन्न-तत्त्व है वह अन्न का घुलना है तो पानी पीते हैं। इस हम अन्न-कृपा समझते हैं। परमेश्वर की कृपा नहीं समझते। ऐसी मिठाई बहुत ही आ सकती है। हमारा शरीर मय का बना है। शरीर का बन्धन जब फटा है शरीर कमजोर बनता है तो बाहर एक मात बचानेवाला सृष्टि का अंश है मकान और वृक्ष हम लाते हैं और उससे हमारा शरीर बढ़ता है। इसे हम वृक्ष और मकान की कृपा समझते हैं। "श्वर की कृपा नहीं समझते। जाने मय का की कृपा रिड पर हो रही है यह मही समझते। ध्व की कृपा गीत पर हो रही है। अन्न की कृपा शरीरगत अन्नतत्त्व पर हो रही है। वायु की कृपा प्राण पर हो रही है। वह तब हो रहा है इसलिये हम तब कुछ पाते हैं। बाहर की सृष्टि की कृपा इस शरीर पर रिड पर नहीं होती तो शरीर काम नहीं करेगा। वह बसेगा नहीं। यह आ हम पर हुआ हो रही है वह ईश्वर-कृपा है। यह हम महसूस नहीं करते हैं।

वसिष्ठ वह स्वयं सृष्टि की कृपा है ऐसा समझते हैं और कुछ दर तक वा सही है। लेकिन जहाँ हम स्वयं वासु की मदद लेते हैं वेकड़े मन्त्र करने के लिए वहाँ हम वह भी कर सकते हैं कि अम्बर की बौद्धिक और मानसिक बुद्धि हटाने के लिए जलपिण्ड अन्तर्गत स्मृति और मन का भी हस्तगत करें। वह हम करते भी हैं। मेरी बुद्धि कमजोर है तो गुह्य का बोध मैं लेता हूँ। गुह्यकृपा मुझ पर हो रही है, ऐसा हम समझते हैं। उसे ईश्वर की कृपा हम नहीं समझते हैं। जैसे केला खाने से मीठ बढ़ा तो केले की कृपा समझते हैं। वैसे ही गुह्यकृपा हुई ऐसा समझते हैं। ईश्वर की कृपा हुई ऐसा नहीं समझते। लेकिन एक मौका जाता है जहाँ न गुह्यकृपा मदद करती है न वासु कृपा और न और कोई कृपा। वहाँ बाहर से एक मदद मिलने की सूरत है वह आह है स्मृतिर्वा न्न करने की। उस वक्त जलपिण्ड में जो परमेश्वर है उसकी मदद हम ले सकते हैं। वहाँ आत्मतत्त्व को कभी साधन हुई उसकी पूर्ति के लिए परमेश्वर तत्त्व से मदद मिलती है। बुद्धि-तत्त्व में वहाँ कमजोरी आती है वहाँ वासु सृष्टि में जो बुद्धि-तत्त्व है उसकी मदद हम लेते हैं और गुह्य की बुद्धि के जरिये जगत् के जरिये बाहर की बुद्धि की मदद हम लेते हैं। उसी तरह वहाँ आत्मा ॥ बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं, वहाँ परमेश्वर से जाने सृष्टि में जो तत्त्व है उसके प्रतिनिधि-स्वरूप वह आत्मा है वहाँ से हम मदद ले सकते हैं। वहाँ परमेश्वर की कृपा का स्थान आया। परमेश्वर का स्वरूप वह है कि वह जलपिण्डकारी है जैसे हम धीरे-धीरे हैं। और जैसे हम देह-मिश्र हैं वैसे वह जलपिण्ड-मिश्र है। जैसे हम देह को पहचाननेवाले हैं वैसे वह जलपिण्ड को पहचाननेवाला एक है। वह परमेश्वर है। उससे हमें मदद मिल सकती है। अब वह मदद अगर मिलेगी और स्मृतिर्वा तब स्वयं होगी और शुभ-स्मृतिर्वा आत्म-स्मृति में रूप आएगी तब आत्म स्मृति आगम और तब ज्ञान निर्वाण होगा। और ज्ञान में आत्मा हीन हो अवसी। केवल निषाण हो जायगा वह सम्यक् बीजों ने कहा। स्थितप्रज्ञ-वर्धन की

पुस्तक के आखिर में ब्रह्म-निर्वाण का आधार लेकर बौद्ध और वैश्वे का समन्वय किया है। उसके लिए एक नया श्लोक गीता की परिभाषा में बनाया है। 'एकं ब्रह्म च धाम्यं च वा पश्यति स पश्यति। जो धाम्य और ब्रह्म एक है ऐसा देखता है वही सही देखता है। ऐसा एक श्लोक हमने बनाया और वहाँ निम्नप्रक-ब्रह्मन लिखा व सम्प्रत होतो है।

जीवनसूत्र—धर्मसमन्वय

बौद्धधर्म धाम्यवादी है गीता ब्रह्मवादी। लेकिन धाम्य और ब्रह्म में फरक नहीं है। जहाँ बुद्धस्मृतिवा और भगुम स्मृतिवा समाप्त होती है वहाँ आत्मस्मृति आगती है और जहाँ धाम्य-स्मृतिवा हय्य होती हैं इसी को बौद्ध धाम्य कहते हैं। और यह करता है जहाँ आत्म-स्मृति आगेगी वहाँ अन्य स्मृतिवा आरम होगी। यह ब्रह्म का नाम लेता है पौञ्जिटिच बनामक माया शोक्तता है। यह ज्ञानात्मक माया शोक्तता है। धन्यकार का मिथ्या और प्रमाद्य का आना दोनों बरक्य बरक्य नहीं है। एक करता है अन्धेरा मिड गया दूखत करता है उखाण हो गया। अन्धेरा मिड गया एक पक्ष उखाण हो गया दूसरा पक्ष। दोनों पक्षों का बाद बला—अन्धेरा मिड गया कि उखाण हो गया। यह बाद कैसे मिटेगा। दोनों एक ही हैं यो कहने से ॥ मिटेगा और किसी दूसरे तरीके से नहीं मिटेगा। इसलिए हम ब्रह्म-निर्वाण कहते हैं और बौद्ध निर्वाण कहने हैं। तां धाम्य और ब्रह्म यानी अन्धेरा मिड और उखाण हो गया यह समन्वय का निवार हमने रखा। इस समन्वय की वरकत हमने समस्त महसूस की है। 'निम्नप्रक-ब्रह्मन' पुस्तक के अन्त में यह लिखा है यह हमें बाद नहीं था हमारे मिथ्य ने बाद दिखावा। निम्नप्रक ब्रह्मन के पहले एक लिखाव लिखी थी, अब हम ब्रह्मन थे। यह हमारा प्रथम लेख्य है—'उपनिषदों का अध्ययन। यह अत्यन्त बहिरंग ग्रन्थ है फिर भी बहुत गहरा है। जब यह नये सिरे से

प्रकाशित हुआ तो उसे हमने पुषारा पढ़ लिया। उसमें साठ फर्क करने की बकुरत नहीं महसूस हुई। आज अगर वह मिली जाती तो उतनी बटिक नहीं मिली जाती। लेकिन हमारे विचार में कोई फर्क नहीं हुआ। वह हमारी पहचान करता है। कुछ भगवान का उपनिषद् के सम्पन्न के साथ वास्तव में कोई वास्तव नहीं है। लेकिन उस पुस्तक की सम्यक् सम्यक् से बचन लेकर की है। उही तरह सिद्धप्रज्ञ-वर्धन में भी हमने बौद्धों का और वेदों के सम्मन्ध का विचार रखा है। 'उपनिषद् का सम्पन्न' किताब सन् १९२१ की है और सिद्धप्रज्ञ वर्धन किताब सन् १९४५ की। जेक में हमारे व्याख्यान हुए थे। जेक में ही 'रिफास्ट' किताब बना और किताब भी जेक में ही बनी। उसमें सिद्धप्रज्ञ-वर्धन की समाप्ति बौद्ध और वेदान्त के सम्मन्ध के विचार से की। फिर जब हम गया जिसे मैं समझे थे तब गौतम बुद्ध की स्मृति मन में जाती थी। हमने वहाँ सम्मन्ध-वाचन की स्थापना की। सन् १९२१ से लेकर १९४५ तक एक विचार हमारा हुआ जिसमें बौद्धों का हमें तत्त्व स्मरण रहा। बाद में सूत्रान्तक हुआ और उसमें सम्मन्धवाचन बना। उसके बाद गौतम बुद्ध के सम्पन्न का रचनांतर हमने किया। सम्पन्न के श्लोक सुभाषित होते हैं। प्रथम का सात व्याख्यान नहीं है ४२ श्लोक हैं। उन्हें हमने १८ अध्याय और १ प्रकरणों में बाँटा। हर एक प्रकरण और अध्याय को नाम दिया और अन्त में कुछ शब्दों की सूची की जो अभी तक कहीं भी नहीं बनी थी। शुरू में हमने जो प्रस्तावना लिखी है वह आपके काम की नहीं है क्योंकि उसमें रचनांतर है लेकिन श्लोकों का वर्णन नहीं किया है। वह दिया जाता तो वह आम लोगो के काम की चीज होती। आज वह विद्वानों के काम की चीज है। सन् १९२१ से लेकर १९१ तक तत्त्व वह विचार मन में रहा कि वेदान्त और बौद्ध-वर्धन का सम्मन्ध होना चाहिए। बौद्ध वर्धन से मेरा मतलब बिल्कुल भी वर्धन हिन्दुत्व में स्थापना के विषय में सोचते हैं परमेस्वर को अलग रखकर, वे बुद्ध वर्धन एक और और परमेस्वर की मदद अनिवार्य समझकर जो दूसरे वर्धन

हने हैं, वे दूसरी ओर। एक को आस्तिक कहते हैं दूसरे को नास्तिक। लेकिन इसे हम समझा सकते हैं। वह आस्तिक या नास्तिक नहीं है। एक आत्म-प्रयत्नवादी है, दूसरा आत्म-प्रयत्न की यहाँ परकाया होती है वहाँ मन्द के लिए दूसर की ओर लम्बनाका है। दोनों पूरे प्रयत्न वादी हैं परन्तु एक प्रयत्नवादी में ही समाप्त करता है और दूसरा प्रयत्न वादी के अन्त में परमात्मा की कृपा की कृष्ण की बात करता है। इस तरह वे दो दर्शन हैं। एक आत्मा पर निर्भर है दूसरा परमेश्वर की कृपा का आवाहन करनेवाला। दोनों दर्शनों का सम्मेलन होना चाहिए। सभी समाधान होगा उत्पन्नान का और सभी समाधान होगा जीवन-विचार का। इसलिए कितने प्रेम हमने किये हैं उनमें बाह-समाप्ति है। गीता प्रवचन की तुलना नक्कीक-से नक्कीक प्रप के साथ कीजिये। गीता-प्रवचन या शङ्कराचार्य के माध्य से आप तुलना कर सकते हैं। आप देखेंगे कि दोनों मन्त्रों में बाह है और एक पक्ष में ब्रह्म प्यादा है, ऐसा सीखा है। एक ने कर्म-पक्ष में ब्रह्म गाना है दूसरे ने ज्ञान पक्ष में ब्रह्म बताया है। इस तरह भाष्य किये हैं लेकिन गीता-प्रवचन में बिनाका बाह है उनका सम्मेलन हो सकता है या दिखाया है।

हमारा आचरणी ग्रन्थ है 'साम्बसूत्र'। संस्कृत में है। उसमें हमने एक सूत्र लिया है 'शुद्ध-ब्रह्मणोः पुरुष पञ्चा'—शुद्ध और ब्रह्म का भाग एक है। यही दो व्याख्या केन्द्र 'गीता-प्रवचन' में समाप्त पेश किया गया है। शुद्ध आदि इस भाष्य से गये—सन्वास-मार्ग से और ब्रह्मका उक्त मार्ग से गये—कर्मयोग के भाग से। यों दिखाकर दोनों में बाह पता किया है दोनों अलग-अलग मार्ग हैं ऐसा करकर सन्वास भाग से कर्म-योग भद्र है ऐसा बताया है लेकिन 'साम्बसूत्र' में हमने दोनों मार्ग एक ही हैं यह बताया है। यह सिद्धोप बस्तु है। शुद्ध और ब्रह्म का पक्ष एक ही है हमारा पक्ष अलग है। उनके गले में पड़ नहीं। हमारा पक्ष उन दोनों से अलग अलग पड़ा है

वह जग हम देख के । एक-वनक की एकता जब हम ध्यान में लेंगे
तभी गीता का रहस्य हमारे हाथ आवेगा । साम्प्रदाय में हमने वही
दिलाया है ।

साम्प्रदाय

हमारे चिन्तन का तरीका समन्वय का है । अन्त में हम साम्प्रदाय की
आशा रखते हैं । हम समन्वय-प्रकृति से सोचते हैं और उसके नतीजे में,
अन्त में, हमें जन्म है साम्प्रदाय । इसीलिए गीता को हमने 'साम्प्रदाय'
नाम दिया । कोई कहता है, गीता कर्मयोग है, कोई ध्यानयोग कहता
है कोई ज्ञानयोग कहता है । श्रीकृष्ण ने उसे कर्मयोग कहा माध्वजी
ने उसे अनासक्ति-योग कहा । ये सब नाम सही हैं अपने-अपने विचार
में । लेकिन हमने गीता को 'साम्प्रदाय' नाम दिया । गीता में एक
शब्द आया है । जैसे कर्मयोग और ध्यानयोग के शब्द भी गीता में
आये हैं । और ऐसे गीता का आधार कुछ नामों के स्थित है । लेकिन
हमने गीता में जो शब्द आया है उसके आधार पर 'साम्प्रदाय' ही
गीता को अन्त में माना है । कर्मि करमा साम्प्रदाय है । 'कर्मिचैव'
परम-साम्प्रदाय । प्राप्त्य वस्तु साम्प्रदाय है । साम्प्रदाय हमने अस्ति
माना है और समन्वय को हम अपनी चिन्तन की प्रकृति बनाया
चाहते हैं । समन्वय-प्रकृति से हम साम्प्रदाय तक पहुँचे यह दृष्टि हमारे
एकग्रहण की धारा में रही है । अतः ही हमने प्रथम लिपि, छोटे-बड़े,
ऊनमें प्रकृति समन्वय की और अस्ति कहकर साम्प्रदाय का है । हमारा जो
वार्थनिक साहित्य है उसमें साम्प्रदाय प्रकृति है और समन्वय प्रकृति है ।

इन्हीं

—माताजीकीन कार्यकर्ता-वर्ग में

श्रीकृष्ण-समर्पण

आज हम यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण के जन्म-दिवस पर एकत्र हुए हैं। भगवान् कृष्ण हिन्दुस्तान के परमप्यारे हैं। पुत्र तो वे हैं ही प्यारे भी हैं। कुछ श्रेय पूरा होते हैं कुछ प्यारे होते हैं। लेकिन भगवान् श्रीकृष्ण हमारे लिए परमपूज्य हैं और परमप्रिय हैं। हम कर नहीं सकते कि वे हमका कितने प्रिय हैं।

पूज्य और प्रिय के सात्वता

हमारे एक मित्र थे। उनका बहुत बड़ी बीमारी हुई थी। नौद अन्धी नहीं आती थी। बहुत सपने पड़ते थे। बीमारी से ठीक होने के बाद हमसे मिले और कहने लगे 'हम आपके—पाने किनोवा के—और महात्मा गांधीजी के बिचार के प्रेमी हैं और आपके ही बिचार पर कुछ अमल करने की छत कोशिश करते हैं। आप दोनों की सगति भी हम मिली है लेकिन बीमारी में भी जो स्वप्न वगैरे उन स्वप्नों में न गांधीजी बाद आये न आप बाद आये हमारी पत्नी जो हमारी परमप्रिय है और हमारे बच्चे जो हम परमप्रिय हैं वे भी बाद नहीं आये और हम बाद आये हमारी माता। "तभी क्या बजह है?" हमने कहा "आप एक ऐसे पुत्र में थे कि जिसमें आपको सात्वता की जरूरत थी। आपकी पत्नी और आपके बच्चे आपको क्या सात्वता है सकते थे? आप ही उनको हमेशा सात्वता देनेवाले रहे हैं। वे आपको सागदहम नहीं दे सकते थे। वे सिक प्यारे थे। हम और गांधीजी आपको पूज्य थे। आपने ही पूज्य माना था। विशेष विचार के प्रसंगों में हमारी अन्तर्द भापको

मिलती थी। लेकिन आप सिर्फ आध्यात्मिक संकट में नहीं थे। शारीरिक संकट में भी थे। सिर्फ आध्यात्मिक संकट होता तो आप हमें याद करते। लेकिन संकट शारीरिक था। इसलिए ओ पूज्य थे उनका स्मरण नहीं हुआ और ओ प्रिय थे उनका स्मरण नहीं हुआ ओ पूज्य और प्रिय दोनों थे, उनका स्मरण हुआ।”

हिन्दुस्थान के कुछ लोग ‘राजशेही’

भगवान् भीष्म हमारे लिए होनी है। वे परमपूज्य हैं। उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई पूज्य नहीं है। उनकी बराबरी के रामचंद्र हो सकते हैं। उनसे बढ़कर हमें कोई प्रिय नहीं। संभव है कुछ लोगों में रामचंद्र भी बराबरी करें। मैंने जान-बूझकर ‘कुछ अर्थों में’ कहा। वे पूज्य थे परमपूज्य के लिए भी राम स्वामी और हम उनके बाप। राजा राम। हिन्दुस्थान में इतने राजा हुए, हम किसीका स्मरण नहीं करते। अपने-अपने जमाने में सब हुए। गरबसे रहे और कुछ पढ़ने भी शायद उन्होंने लोगों का किया और सत्यावा भी बहुत था लेकिन हमने उन राजाओं में से किसीको राजा नहीं समझा। हम तो सिर्फ राजा राम को जानते हैं। दूसरा राजा हम नहीं मानते। पुराने जमाने की बात है—१९११ और १९१२ की विबर ऐसी ठहर राजशेही के केस कहते थे। हम उन दिनों कच्चे थे और ऐसी मीडिंग में बोलने का मुझे बचपन से मौका आता था। एक मीडिंग में मैंने कहा कि हिन्दुस्थान के हम कुछ लोग राजशेही हैं। क्योंकि रामजी के सिवा हम किसीको राजा नहीं मानते। इसलिए अब किनको हूँ बते हो राजशेही के नाम पर। राम हमारे ऐसे भवितवीय राजा हो गये कि उन्होंने बन्दरों से जानवरों से काम किया। माइनों से सेवा ली। सेबको से सेवा ली। सबकी सेवा ली और सबका गौरव किया।

मुछसी कई नहीं राम सो साहिब दीस-निजान

मैं बहुत बार याद करता हूँ मुछसीबाब ने बर्णन किया ‘मछ

तद्वत्तु कपि द्वार पर से किये अप्र समान । ब बैठते थ पेड़ पर,
ऐसे बेचकूत बनकर कि कितनी कैसी हज्जत करना प्रानते नहीं थ ।
प्रभु पेड़ के नीचे बैठते थे द्वार से पेड़ के ऊपर । सेफिन से किम अप्र
समान—उनको अपने समान बनाया । 'तुम्ही कहूँ नहीं राम सी
साहिब सीख-निषाण । ऐसा स्थामी ऐसा साहिब । पिरकुक भविनपी
उद्वत बह-मूढ़ कीकी की हज्जत करनेवादा । उनसे प्यार से सेवा छेने
वादा । तुमसोदासजी करते हैं राम को छोड़कर वृत्त साहिब नहीं
हुमा । तुम्ही कहूँ नहीं राम सी साहिब रसनिषाण । इसलिए हम
रामराम का वजन करते हैं कि जो माँ हमारी कण्ठना में उबोत्तम राम
होगा उसे हम रामराम नाम बने हैं ।

तुम्ही कहूँ नहीं कृष्ण सा मयक दील-निषाण

सेफिन मेरी माँ कहती थी रामराम सेवा छेने-सित ऊब गये ।
कितनी सेवा उन्होंने नहीं की ! नबड़ी सेवा की प्यार से की । सबको
समान बनाकर सेवा की । रामजी ऊब गये । मा कहती थी कि रामजी
ने नया अवतार लिया कृष्ण का और वसम लायी कि अर हम
किसीकी राग नहीं छेने सबकी सेवा करेंगे । कृष्ण न बोझों की सेवा
की गातों की सेवा की ; रामजी न बन्दों ने सेवा की सीछें से सेवा
की । दूसरे अवतार में पादों की सेवा की और गवा बरननाम सेवक
बने । माँ कहती थी रामजी बड़ मार्य थ । उन्होंने सेवा की । बूले
अवतार में वे छड़े मार्य बने क्याकि उनको मेष करनी थी ।

पि पथ सेवा

बुधिदेव क मन्त्रक पर रागाभिषेक किया और अपने निज क मन्त्रक
पर कभी रागाभिषेक नहीं होने लिया । बल-मुक्ति के बाद अपने हाथ से
राग मरी लिया उद्वन को मीय । द्वारवा बने गय तो मुर राग
नहीं बन, बन्धाम का राग बनाया । श्रीकृष्ण भुवन क मारपी बने ।
रामजी ने करने सेवा की । और बरा दिगीरी मन्त्रक थी कि रामजी ने

सेवा सेवा आर उनसे कहता कि बरा मोटर बत्थानी है आप हमारे टोकर बनिये। क्या कोई कह सकता था। उनका अपना एक खान था लेकिन अर्जुन कृष्ण से कहता है तू मेरे रथ का सारथी बनेगा। मोटर का टोकर बनगा। तो कहते हैं, 'जी हा। यदि बप्पन करता है, अर्जुन शक्तिशाली था लेकिन कृष्ण भी कुल के जाते शक्तिशाली था। उसने सेवा की छद्म का भी काम किया। उन दिनों एक सचेत था कि—
 धाम को बहार्न कर रही थी। बहार्न कर रहे होने पर अर्जुन संपूर्ण पसना क लिए बत्थानी था और मगवान् कृष्ण बोर्नी की सेवा करने जाते थे। दोनों के शरीर में बाध बने हुए रहते थे। उनको निहालना नहलाना परहर करना।

सेवा ही संस्था

सेवा ही उनकी संस्था थी। आगिरर युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। तब यज्ञ में मिस मिस बोगों को तरह-तरह के काम संपन्न दिने—बड़े लोगों को और छोटे बोगों को भी। भीष्म अर्जुन और काम मोंगने बने। युधिष्ठिर ने कहा आपको हम क्या काम दे सकते हैं। बोले “आप नहीं देंगे, तो मैं हूँ दे रहा।” “हूँ ही बने।” और उन्होंने अपने किए काम हूँ किया। मोहन के लिए शोग बैठते थे, उनकी पत्नी उठाने का और भूमि को गोबर से सीपने का काम के किया। इसलिए तुलसीदासजी के शब्द का उपयोग करके मैं कहूँगा तो तुलसीदासजी हूँ समझ करके और माय्य भी करेंगे—“तुलसी कहूँ नहीं कृष्ण तो सेवक शक्ति-निधान। हम कभी राजा को सेवक नहीं कहते हैं बरिह राजराजेश्वर कहते हैं। अभी हमारे एक मर्ह ने यहाँ कहा कि कृष्ण योग-योगेश्वर थे। लेकिन अपना स्थान उन्होंने सेवक का माना और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों ने उनका खान सेवक का माना। जब-जब सेवा सेनी थी तब कृष्ण से सेवा की बिना सचेत के भी। इसलिए सारा भारत गोपाक-कृष्ण का नाम स्मरण करता है। गांधी की धरनेवाले गो-सेवक भी कृष्ण।

प्रेम-मूर्ति पृष्ण

जब कोई कथानेशास्त्र नहीं मिलता, पति-देवता भी असमर्थ तासित हुए जनता मूढ़ है, पश्चिम ओपीनिशन बोल नहीं रहा बड़ है मूढ़ है और पश्चिम ओपीनिशन के जो बड़े-बड़े नेता भीष्म श्रेष्ठ विदुर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सरवास कह रहा है 'भीष्म श्रेष्ठ विदुर मये विस्मृत। वह पूछ रही है 'क्या स्मृत में प्रथम में कुर हारने पर पत्नी को हाँव पर लगाया जा सकता है। यह सवाल वहाँ बड़ा पेचीदा हो रहा है। आज का कच्चा मी कबाब होगा कि यह गलत है। लेकिन उस जमाने के अत्यन्त ज्ञानी भीष्म श्रेष्ठ विदुर—अत्यन्त ज्ञानी लेकिन समाज के रीति रिवाज से बड़ड़े हुए, बीज-कर्तार विचारों के सर्व दासों से बड़ड़े हुए सप्रदायों के गुलाम—ज्ञानी होने पर भी गुलाम—भीष्म श्रेष्ठ विदुर हुए हैं। बोल नहीं सके। ऐसे मौके पर ग्रीष्मी ने मगवान् को बाढ़ किवा और कबि मिल रहा है कि मगवान् ने मर्कों की रक्षा के लिए रस-रस अवतार भिजे हैं। कहते हैं एक अवतार केना बाकी है लेकिन रस बाहिर हैं और प्यारपूर्ण अवतार किवा है। कपड़े का ही अवतार के किवा। वे कपड़ा बने। जहाँ कोई काम नहीं आये वहाँ वे आये। भावुकता बोलता कि किरीं अपनी रस के लिए पित्तौक रख। ग्रीष्मी ने पित्तौक नहीं रखी थी। उसने मयक-प्रेम रखा था। उस प्रेम के सामने दुष्कासन की कुछ नहीं बची। सीतामता ने बनी प्रेम रखा था—मगवान् प्रेम ही राज की कुछ नहीं बची। वह सेवा मूर्ति और प्रेम मूर्ति वह बिना हमारे सामने भीष्म ने लड़ा किवा।

जान-मूर्ति

सीता बिना जहाँ दोनों सेना के बीच रथ लड़ा किवा है। उस जमाने का अद्वितीय बीज विज्ञानों प्रहण के प्रसंग में भीष्म श्रेष्ठ के भी अपने सुहाय व बड़ मोह कर रहा है मोहमत्ता हो गया है—स्वजन परजन-भेद करने दलील करता है। दोनों बाजू स्वजन हैं मानी वह कहता है

अगर भीनी पीज होती पाकिस्तान की पीज होती या और का पीज होती तो बर सफता या मुनाबला । लेकिन ये तो मेरे ही हैं, ऐसा मेरे बरब, अर्थात् वृत्ति के कारण नहीं माया और ममत्व के कारण अर्थात् आर संन्यास की बात करता है । गीता ने प्रभाव कहा है । अशोकपान्थ श्रीकृष्ण प्रभावशाली भाष्य—दादा है उसको आरम्भ में । मोक्षप्रप्त होकर उस मोक्ष को परम कल्याण का गुण बढ़ाकर अशोक की बातों के समान हीनतावादी बातें कहना रहा है । उस समय श्रीकृष्ण भगवान् का एक रूप प्रकट हुआ—ज्ञानमूर्ति । तब वह उपदेश दिया कि उपदेश ने हिन्दुधर्म की पीज हजार लाख पक्ष की विचार प्रणाली को प्रभावित किया और गता पर मध्य निगनेवाले देश महान् निकले कि किन्हीं बराबरी के महान् भाष्यकार दूसरे विनी प्रभ का नहीं मिले । मैं मायाकार तो दूसरे प्रभों को भी मिले हैं लेकिन गीता के भाष्यकार विद्वान् भी थे शङ्क नेत्र भी थे शानी भी थे परमगामी मक योमी थे । ऐसे पुरा उस उस जमाने के नेता गीता के प्रभाव से प्रभावित हुए और अपने अपने जमाने के लिए जगदीश्वर एक ही गीता ने निवास । और वह गीतापदेश मायात् सम प्रथम में शान्त चित्त से दिया । प्रभुसे शब्द संवाले । लगे का समार दृष्टा करके आत्म-सामन गद है । प्रभुसे शब्दमन्त्रात् समुद्रमय वाण्डवः देश हास्य में आनन्द योगपुष्ट निज से देना दिव्य मन्त्र प्रदत्त किया । हमक बाह्य भी करी दृष्टा गया था कि वह उपदेश फिर से दीर्घत्व हम के रूप । तो श्रीकृष्ण ने कहा भाग्य भूत होने लगे हम भी रूप गव । जिग वागपुष्ट निज से उस वन कहा था वह योगपुष्ट विषय भर मरी है एका समान में कहा है ।

गीता के महान् भाष्यकार : छानन्दर

गीता का ज्ञान भाष्यकार गीता है बहुत माय है । वह ही है । अभी बार माय बनाईया । होकर और समुद्र गान्धर्व और लक्ष्मी । वरुण बार कुग के प्रतिनिधि भन्ने-भान्ने जमाने के ज्ञान । अन्त प्रभाव है

आकर पुछिये ज्ञानदेव से बटकर कोई नाम यहाँ नहीं है। वृत्त नाम तक नहीं जानते हैं। अत्यन्त नम्र होकर गीता का भाष्य में लिखते हैं। क्या कहते हैं? माझिबा सत्यवादाचें तप बाधा केसे बहुत कम—अनेक जन्मों में सत्य बोलने की तप-पया मेरी बाणी ने की है। पान देने लायक शम्भ है। मामूली नहीं है। ज्ञानदेव भगवान् बोल रहे हैं—मेरी बाणी ने सिर्फ इस जन्म में नहीं अनेक जन्मों में सत्य बोलने की तपस्या की है। कितने लोग ऐसे निकटों, जो कहेंगे कि इस जन्म में भी हम छूट नहीं सोसे। माझिबा सत्यवादाचें तप बाधा केसे बहुत कम और उसके परिणामस्वरूप गीता का भाष्य लिखने का भाग्य मुझे मिला ऐसा वे लिखते हैं।

शंकराचार्य

शंकराचार्य अपने जमाने में अद्वितीय थे। उनके भाष्यों पर अठरब्द प्रहार हुए। परन्तु जैसे मीम को बकासुर बूँसे मारता रहा और वह चाबक प्लाछ रहा उसने परबाह नहीं की हँसता रहा। उसने कहा, मारो मेरा स्वाभाव होगा। ला रहा हूँ, वह हकम हो जावगा। फिर बैरूंग। उसी तरह कितने प्रहार शंकराचार्य पर हुए, उठना उनका घरीर मजबूत ही हुआ। आज भी जो तत्त्वज्ञान उन्होंने भारत को दिया है उसके सिवा दूसरे किसी तत्त्वज्ञान का अरु मारत पर नहीं है। हमारा अमल दूरा दूर है। कहीं अहीत और कहीं हम। लेकिन हमारी मर्या अहीत पर है।

हमारा अयोग्य आचरण

आज ही एक घटना घटी। बड़ी दुःखद घटना है। यहाँ जाने के पहले एक जगह हम गये थे। इन दो स्थानों में पौन मिनट का अन्तर था। हमने यहाँ कहा कि यहाँ दृग कृष्ण के बारे में बोलनेवासे हैं। तो यहाँ के लोग यहाँ क्यों न आये? और एक ही समा क्यों न हो? हमने जगदियों बैठी थीं। बोली 'हो एक समा होनी चाहिए। फिर हमने

सभीसे पूछा कि एक ही समा क्यों न होनी चाहिए ? तब कङ्कड़ियों ने कहा कि 'हाँ एक ही समा होनी चाहिए । फिर हमने कहा एक ही समा हो तो वहाँ हम सोकेंगे । यहाँ क्यों सोकेंगे ?' तब समा में एक मर्द यह होकर बोले कि 'वहाँ पार्टीबाजी है इसलिए वहाँ न भोग वहाँ नहीं आयेगे ।' मैंने कहा 'तुम में आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ । पार्टीबाजी के कारण आप भोग नहीं जाना चाहेंगे तो मत आइये । नमस्कार है आपको । जो वहाँ जाना चाह, वे जा सकते हैं । और मैं वहाँ से जाता थाया । अब यह पार्टीबाजी ! एक पुरुष का आप आदर करते हैं । मुझे आप आदरणीय मानते हैं । भगवान श्रीकृष्ण के लिए परम आदर आपको मन में है । लेकिन आप उसकी भी कीमत नहीं करते और इसकी भी कीमत नहीं करते । आप मुनाते हैं कि पार्टीबाजी है इसलिए वहाँ नहीं आयेगे । क्या अद्वैत का विचार क्या वहाँ इसके कोई मानी है ?

यही लोग कहते हैं भारत के अपने ही लोग कि अगर हिंदुस्तान पर चीन का हमला होगा तो हम सब एक होंगे । अरे कल्पितो एक होने के लिए क्या हमका की जरूरत है ? सोचने की बात है । हम बिन्दुक नाशक हैं । अद्वैत के लिए चाह योग्यता हमारी नहीं है ।

शंकराचार्य की महत्ता

फिर भी आज भारत पर किसी तत्त्वज्ञान का प्रभाव है, तो वह शंकर के तत्त्वज्ञान का है । उस जमाने के वे कितने पण्डित पुरुष थे । हम लोचते हैं वे तत्त्वज्ञानी थे महाकवि थे महाचारी थे योगी भी वे संन्यासी भी थे और परिश्रम कितना करते थे ! सारे भारत में पैदल-पैदल घूमे । भोग करते हैं कि बाबा पैदल घूम रहा है । लेकिन शंकराचार्य ऐसे जमाने के घूम, जिसमें राजा काफ़ी मही थे । क्या उनके आगे-पीछे मोटर चलती थी । उस जमाने का आठ गाँव का लड़का पैदल पैदल निकलता है और काशी तक पहुँचता है । हम भीनदर पहुँचे थे । वहाँ शंकराचार्य

दिया। इसीके आधार पर हम भगवान् कृष्ण की बंदना करते हैं। 'कृष्ण बन्धे जगद्गुरु' ऐसी संज्ञा देते हैं। हम सोचते हैं कि विन्दुस्थान का उद्धार करनेवाली छत्रसे बड़ी कौन थीक है? श्रीकृष्ण की गीता और रामजी का नाम—ये दो स्त्रीके में जिनकी बराबरी की कोई तीसरी चीज नहीं मिलेगी। रामजी ने बहुत उपदेश नहीं दिया। वे मर्षावा पुरुषोत्तम थे। वे कहते थे, हमारे वेद-भगवान् ने मर्षावा बताया है, इसलिए मुझे क्या बताना है? मुझे मर्षावा कुछ करना नहीं है। मुझे तो उस पर अमल करना है।" इसलिए उन्होंने मर्षावा दिखायी उपदेश नहीं दिया है। एक मौके पर उपदेश दिया है। तुलसीदासजी वर्णन करते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीन। एक बत्त जगल में मरफटे हुए अलसत एकलस में शान्त स्थान में प्रसन्नचित्त से प्रभु बैठे थे। सुलस्य अवस्था में बैठे थे। कलमन कई बचन छड़ीया। उस वक्त कलमन ने लबाक पूजा और उसका जवाब रामजी से दिया है। ओ तुलसीदासजी न डेह पूछ में लिता है। वही एक प्रसंग है, जिस समय उन्होंने इस उपदेश दिया। कलमन निरंतर उनके साथ रहते थे, लेकिन कभी प्रभु पूजा नहीं था। वे देखते थे कि प्रभु कैसे बैठते हैं। कैसे सोचते हैं—किमतीत कि प्रसन्नचित्त? लेकिन कलमन ने एक बार लबाक पूजा। आज्ञात तो प्रभु हट किये जाते हैं। न सेवा है न लगाति न छत्र। अलसता बाधे जाते हैं और प्रभु पूछते हैं जैसे कोई मुकर्मि हो। हट हट प्रभु का प्रहार करते हैं और उनके जवाब भी उनके अस्वीकारिए। लेकिन कलमन की हिम्मत नहीं हुई थी। बाख साक की याच में लान रहा सेवा की और रहने लग्य हो गये रामजी से कह्य। तुलसीदासजी वर्णन करते हैं कह्यन का। प्रभु हैं कह्यनजी। रहुरति कीरति विमल पताका। ईक समान भवत जस बाका। रामजी की यशोभवा के लिए, पदावली सबे के लिए कह्यनजी सबे के समान थे। 'हवा रँचा रह हमरा' 'हवा रँचा रह' ऐसा लय करते हैं। लेकिन 'हवा रँचा रहे हमरा' यह कोई कहता है? कोई नहीं कहता। नाम

के नाम का एक पहाड़ है। वहाँ—पहाड़ पर—शंकराचार्य समाधि लगाते थे, ऐसी कहानी लोग सुनाते थे। वे कहते थे कि शंकराचार्य के बाद आप आये हैं। मैंने कहा 'वृत्तरे भी आये थे, लेकिन आपका धर्म काव्य संकर नहीं आये थे।' मेरा कार्य आपका धर्मधर्म इन दोषों ने मान लिया और शंकराचार्य का स्मरण करके मैंने कहा आप मेरा बहुत आदर कर रहे हैं, जिसके लिए कोई योग्यता मैं अपने में नहीं देखता हूँ।

गर्जना करनेवाले गीता के सामने मन्न पने

ब्रह्मसूत्र का भाष्य करते हुए शंकराचार्य कहते हैं 'वर्चं ब्रूयात्। वर्चं प्राप्ते ब्रह्मम्।' हम बोलते हैं हम कहते हैं ऐसी गर्जना करते हैं लेकिन वहाँ गीता पर भाष्य करने का प्रसंग आया वहाँ कहते हैं उक्त योग्य के आधिष्ठातृ का मुहसे बोल किया जा रहा है। कर्मभिः प्रयोगः कर्तारं प्रयोग में नहीं। 'वर्चं ब्रूयात्'। हम बोलते हैं हम आपसे पूछते हैं इस तरह गर्जना करनेवाले पांडित्य की और प्रपन्न ज्ञान की म्यपा वे वहाँ बोलते हैं। वह सबकी सब माया वहाँ एतन्म है। वहाँ गीता के सामने वे पड़े हैं। कहते हैं कि गीताशास्त्र अत्यन्त गहन है। अनेकों ने इसका विवरण किया कि पर भी वह अर्थ अभी दुगम ही रह गया। इसीलिए उसका अर्थ के प्रकाशन के लिए मेरी द्वाया प्रयत्न किया जा रहा है। इसने नम्र हो गया।

गामानुष

गामानुष काई गामानुष पुरुष नहीं थे। हमारे जो उत्तमोत्तम रानी परमेश्वरी भी परम भक्त मान जाते हैं और जो हमारे शिष्याचार्य हैं मुन्शीदास। और बकाश व गामानुष के शिष्य थे। वह इसका प्रमाण उनका भक्त पद कि जा था। गफरा भक्त उनके गंगदास में थे। वे गीता व पञ्चरात्र थे।

गांधी : भारतीय नेता

एक जमाने में महात्मा गांधी विश्वक अरबिंद में नेता थे—हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता। उनको अपने नेतृत्व में ताकत की कमी भावना हुई, तो गीता का आवाहन करके ताकत प्राप्त की। और। नेताओं को नित्य निरंतर प्रेरणा देनेवाली मंगल-गीता।

गीता नित्य-नूतन

ज्ञानदेव महाराज ने ज्ञानेश्वरी में पार्वती-परमेश्वर कावाद दिया है। गीता का स्वरूप-दर्शन से कर रहे हैं। 'मेव ह्यहं ब्रह्मे नमिष्ये। देवीं त्रैलोक्ये कीं स्वक्यं तुष्टं। त्रैलोक्ये त्रैलोक्यं मूलं त्रैलोक्ये त्रैलोक्यं। हे देवी, हे मायादेवी पावती मायादेवी जैसे तरे स्वरूप का निर्णय हो नहीं सकता उसी तरह वह गीता-तत्त्व नित्य-नूतन है। माया का स्वरूप क्या कहा जायगा! वह सबलता रखता है। इसीसे एव माया होती है 'हृद्गे मायाभिः पुनरुद्भवते हृद्गे माया क कारण अलग-अलग रूप धारण करता है। वहम साहस अनंत-अनंत रूपधारिणी माया—जैसे गीतातत्त्व नित्य-नूतन है। 'तस्मै हे नित्य-नूतन त्रैलोक्ये 'गीता-तत्त्व। गीता का रूप नित्य-नूतन है। 'तस्मै त्रैलोक्ये त्रैलोक्ये गीता को कर्मयोग धारण करना किसीका ज्ञानयोग धारण करना 'तस्मै त्रैलोक्ये त्रैलोक्ये त्रैलोक्ये। गीता वह धारण है जो आप चाहते हैं। कब आपके लिए त्रैलोक्य धारण की जरूरत होगी वह धारण गीता आपके लिए कब बनेगा। आज आपके लिए जैसा आप चाहते हैं वैसा गीताधारण बनेगा। 'नित्य-नूतन है गीता तत्त्व' ज्ञानदेव महाराज ने कहा। मैं मानता हूँ गीता को शोक-प्रिय बनाने में ज्ञानदेव-ज्ञानदेव काम किर्तने किया है तो वह ज्ञानदेव महाराज में किया है। उनका कारण गीता घर-घर में पहुँच गयी। इतनी शोक प्रिय गीता में उन्होंने तब लिखा अपने अनुभव के साथ। इन जमाने के नेताओं का चिह्न मैं कर चुका।

रामजी का नाम और कृष्ण की गीता

इतना परम दिव्य, परम ज्ञान अटून के निमित्त से भगवान् ने

हंसे का, काम हंसे का । बिना हंसे के होना होगा ऊपर ! जब हंसा खड़ा होता है तब उसके किर पर सदा नटकता है । हंसे का नाम नहीं वह तो सेवा कर रहा है । नाम हंसे का । रामजी का नाम कृष्ण का नाम नहीं । रामजी का वह हंसे के समान और कृष्ण का वह हंसे के समान । ऐसा तुलसीदासजी लिखते हैं । अर्जुन हैं तुलसीदासजी । हरम्य मी अर्जुन रामजी मी अर्जुन और हम मी अर्जुन, जिनको वह मान्य दामिन् हुआ है । एक बार ही रामजी को सदास पूजा गया और वही रामजी ने उपदेश दिया और अन्त में जब वे राज्य छोड़कर चले गये वे सब दो-चार बातें बतायी थीं । उन्होंने ज्यादा उपदेश नहीं दिया । अन्त दिया तो उनका नाम ही नाम बना । मगवान् कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो वह उपदेश बना । वे वा पीछे ई को भारत की ताकत है और दुनिया अगर पढ़वाने तो दुनिया की ताकत है । मगवान् का नाम और नामयोग का उपदेश वे वा पीछे हैं ।

आपस्तम्भ अनामक

आपके नामन मगवान् के तीन प्रसंग रने । लैलामूर्ति, प्रेममूर्ति हानमूर्ति । लीये प्रसंग का बणन करके मैं लयात करूँगा । बीरवी का संहार हुआ पांडवों का मी हुआ । धीरे पांडव हर उधर चले गये । बने बिराडीर और मगवान् कृष्ण । बाकी सब मारे गए । बच्चे-बच्चे बल्य हुए । प्रकाश बरखा रह गया । ऐसी हालत में गांधारी ने लिखने मगवान् का रहे है । गांधारी हमेशा भोगी पर बांध रखती मी पटी । पती भुतागू बन्धे थे । उनकी लहानुभूत में वह बीरवी पर पटी बांधती थी । बहुत पान्त और लाठी थी । बुधोधन की दुगार में बभी टमने उलझन नहीं दिया । उनका पदचत । देना पद के लिए रहता था । उसके दान के लिए प्रसु गये, कुछ के अन्त में । उनके लो के का लहने मारे गये हैं । बल्य दानित हुई थी और भीरुत्व सामने गये हुए । उन्होंने मदनकार दिया । गांधारी करती है 'कहा यह सब तुम्हें बरबापा' ।

पाँच गये और गये, तो क्या पावन बनेंगे ? बानी छाप दिख
भीकून होते और बोले यह भावि तब भविष्यति । ओ होनेवाला है, क
होगा । इतने बेचिफ़ ये ।

एक एकिकर्मा ने कई अच्छी तस्वीरें लीं हैं । उन तब सुन्दर
तस्वीरों में हमें भिन्न तस्वीर ने लीं का वह तस्वीर बही है जिसमें भूछा
दरबार में बैठे हैं । मोंग की का रही है पाइनों की तरफ से कि भावा एका
तो दे दो । और कुन्ध इतने बेगवाह बहाँ बैठे हैं । उस बक्त दुर्बोष
गात्रियों दे रहा है भूतपाइ भाना पुनबाप बैठा है, सुन रहा है । कुछ
पछात लड़कों के लिए, कुछ धर्म-विचार की बात । दोनों में लीं-लायनी
हो रही है और वह सुन रहा है । सारे भुक्त हैं । सब के चेहरे सुन्न
धीनते हैं । जहाँ सजनों को गात्रियों की का रही हैं । कुन्धों दुर्बो
पर बैठे हैं । उनके नजदीक सात्विक बैठा है । वह एकदम लड़ा होता है
और ठम्भार लीचकर मागे-बढ़ना पारता है । और उस हाव में समझा
देते बैठे हैं । मनो कुछ भी नहीं हो रहा है । उनके चेहरे पर कोई
भाव नहीं । सात्विक का हाथ क्या पकड़ लिया उसे रोकने के लिए ।
बहाँ भी अत्यन्त अनातक और का दिया 'यह भावि तब भविष्यति ।
आभिर को होनेवाला है सो होगा ।

परम समाधान

आभिर से प्रमग आया — पावन आपस में कह रहे हैं । एका में
पी रहे हैं । वह उसे काट रहा है वह उसे काट रहे हैं । कथ्यम भी दुर्बि
होकर बने गये । भगवान् भीकून बहाँ से दूर पड़े गये और एक दूध में
नीचे बैठे । इधर-उधर चल रहा है आर से दूर चले गये । पैर के नीचे
आकर ध्यानमें बैठे । दुटने पर पॉय रखा आराम से बैठे हैं । काफ़ी मर
उनके मरीर पर पड़ी थी । उनके पॉय का आरक बर्न देसकर दूर से एक
म्याप ने समझा कि आपस डिरण होगा और उतने काय मार । लून भी
पाग बहने लगी । धिक्कर पकड़ने के लिए नजदीक आया तो देता

ममवान् श्रीकृष्ण को उठने बाध भाग्य है। बहुत तुली हुआ नमोक्त पहुँचा कृष्णको सोल रहे हैं 'मा मीः बरे। व्यास का नाम क्या था। हे बरे, 'मा मीः'। तुने मेरी इच्छा पूर्ण की। मुझे यह धरीर छोड़ना ही था। इसलिये तू सङ्गति में जायगा। तुझे सङ्गति प्राप्त होगी। अभोगति नहीं मिलेगी। व्यास बेचार पश्चात्तापदण्ड था। परमेश्वर की कृपा उस पर हुई थी। उसे तो स्वर्ग जाना ही था, लेकिन एकनाथ म्हाराज कहते हैं कि प्रभु ने अन्तिम समय में हम मर्त्यों के लिए समा का आदर्श दिखाया। परम समा का दर्शन कराया।

ईश-मसीह की कहानी है। उसे भी ज़िंसी पर बटकाया गया था। हाथ-पैर बाँधे थे कीकें ठोकी थीं तीस बेचना हाँ रही थी। आगिर आदमो को था। बोले Eli, Eli, lama Sabaktai।

माया हिन्दू है। गावन है मोरह टेक्सामेंट में। वे मगवान् से कह रहे हैं कि हे मगवान् क्यों तुने मेरा स्वाग किया। क्यों तू मुझे छोड़ रहा है। और एकदम बाद आया "ता-मसोह को कि मगवान् ने मुझे छोड़ा नहीं है मगवान् तो अमृतवासी बैठे हैं। वे छाड़ते नहीं। फिर कहा, "They will be done — तेरी इच्छा वैसी होगी वैसा होगा और आगिर किन्हींने उनको समा दी उनके लिए कहा कि प्रभु उनको समा करेगा क्योंकि They know not what they do — वे जानते नहीं, वे क्या कर रहे हैं। इसलिये हे प्रभो उनको समा कर। ऐसा समा का आदर्श ईसा ने दिखाया। ईसा से एक बार पूछा गया था कि कितनी बार समा करनी चाहिए। उसने कहा था सात बार। फिर पूछा सात बरा भी समा करने पर काम न हो तो। तो बोले—"Seven times seven"—उनसात बार। अब उनका आगे पूछने को कुछ रहता ही नहीं। जाने कितनी बरा करनी पड़ेगी उठनी बार समा ही किया करो—समा उत्तर्य करे बरब दुर्जन कि करिष्णति। समा ही दुस्तरा राज्य है। बर्तौ हाथ में समा का घण्ट है वहाँ दुर्जन क्या करेगा। पर ईसा का दोष है और उन्हींके अनुसार ईसा का धरीर गिरा। ईश-मसीह ने

क्या कि ये ध्यानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए हे प्रभु उन्हें क्षमा कर । मगवान् कृष्ण ने कहा, 'मा भीः क्षीः । तुम उधें मत मेरी ह्मन ही भी । तुम्हें सन्नति मिलेगी ।' और उन्होंने अपने वच को प्रसन्नता से स्वीकार किया ।

परम क्षमावान् आदर्श कृष्ण अर्थात् सेवामूर्ति प्रेममूर्ति, ज्ञानमूर्ति क्षमामूर्ति । ये पार प्रसंग हमेशा व्योक्तों के सामने रहते हैं और नार आते हैं ।^१

हन्वीर

श्रीकृष्ण जन्मावली के अवसर पर

१४-६ ६

१ यह प्रसन्न करने-करने हर ही-हीन मिलत पर निबीवाजी का दया का जाला का बाली बरकद ही बरकद थी । बरकद व्योक्तों से व्योक्तों की बारा की प्रसन्न-नर ही बरकद रही ।

भगवत्-स्मरणात्मा की आवश्यकता

स्मृति कैसे काटे ?

साधकों के सामने दो समस्याएँ रहती हैं (१) कुसंस्कार कैसे काटें और (२) सुसंस्कार कैसे लायें । जब यह प्पान में आता है कि ज्ञान बूझकर नहीं स्व-प्रयत्न से नहीं तो भी परिस्थितिबद्ध कुछ सुसंस्कार प्राप्त होते हैं और कुछ कुसंस्कार भी । जिसने हम नये संस्कार बनाते हैं व जगत् अण्डे बनाई तो उनसे कुसंस्कारों की काट सकते हैं और सुसंस्कार प्राप्त हो सकते हैं । अण्डे संस्कार बनाना भी कठिन है । उनके जरिये कुसंस्कारों को काटना भी कठिन है । फिर भी यह पुरुष पार्य से सक्षम है । उससे भी कठिन कार्य है उन संस्कारों की स्मृतियों को हटाना । मान लीजिये मेरे पाठ साठ छोले कुसंस्कार से और फिर मैंने साठ छोले सुसंस्कार हासिल किये तो साठ-साठ हल्य । यह हो सकता है । नये साठ छुम संस्कार बनाये जायें तो उनके बदले पुराने साठ कुसंस्कार खत्म हो सकते हैं । कठिन उनकी को स्मृतियों हैं, वे कैसे खत्म हों ?

स्मृति में अंकगणित नहीं बीजगणित

हमने पराधीनता मिटाकर स्वाधीनता प्राप्त की लेकिन रेकार्ड से पराधीनता मिट नहीं सकती । रेकार्ड में पराधीनता को भी मिटाना आवश्यक और उसके बाद की स्वाधीनता को भी । विचारों में से पराधीनता गयी लेकिन स्मृति से नहीं गयी । स्मृति में अंकगणित नहीं होता बीजगणित होता है । अ - ब = २ जो कुछ बनता है उनमें अ और ब दोनों वायव्य

रखते हैं। इसलिए पुरानी गायन स्मृतियाँ याद आती हैं और उनको मिराने की राह कही जाय तो और याद आती हैं। अतः साधकों के सामने अत्यन्त कठिन समस्या है कि स्मृतियाँ कैसे हटें। जोरदार प्रयत्न से हम पुस्तकारों को तो हटा सकते हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ कैसे हटें। मनुष्य के अपने पराक्रम से स्मृतियाँ जड़ती नहीं।

ये लोग नास्तिकता की राह चले हैं। उनके पास इसका उपाय नहीं है। वे जानते ही नहीं कि खरी बातें कितनी गहरी हैं। वे समझते हैं कि मामूली स्वचालन में ईश्वर की कृपा बरकत है। लेकिन वे समझते नहीं कि स्मृतियों को हटाने का जो सोहरी स्मृति बन जाती है। स्वप्न में भी वह आती है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर कृपा का सवाल आता है। साधक के सामने अत्यन्त कठिन समस्या नहीं है कि निरंतर ध्यान-वस्त्रधार हासिल करने की कोशिश करने पर भी प्राप्ति का एक पक्ष एक स्वरूप धर्म मुना या वह आज याद आता है। हम स्मृतियों को हटाने के लिए मगधान् ने मरण की योजना की है, ताकि दूसरे जन्म में पुनरावृत्ति न हो। हम आज को अग्नि में जला देते हैं तो रस्म हो जाती है। लेकिन वह ईश्वरीय योजना है। आपका पुरस्कार से वे स्मृतियाँ नहीं जड़ती हैं।

स्मृतियों का हटाने की युक्ति

स्मृतियों का हटाना ही तो उनका परिणाम रहता है जो नवी स्मृति बन कर आता है। "कथिप्य मुक्ति-नाम नही होता।" आपसी सम्बन्धों में हम पूर्ण स्मृतियों को हटा लें। तभी मार्गशास्त्र संभव होगा। अतः हमने उसके लिए एक तरीका अपनाया। बचपन में ही हम ऐसा ही करते थे। उस समय हम कविता लिखने का शौक था। तीन चार दिन बहुत मेहनत करके कविता लिखी जाती थी। ऐसा मायूस होता और मुझे सम्पूर्ण समाधान होता तो मैं वह कविता अग्निनाशपूर्ण को समर्पित कर देता था। फिर जब मैं पढ़ाई गया तो कविता लिखकर गंगाजी को समर्पित कर

रेखा था। आपक बहुत-से कवियों की कविताएँ छपती हैं। मेरा क्या है कि मेरी भी कविताएँ छपतीं तो उनका प्रथम नहीं, तो दुष्प्रथम बन्ना तो माना ही जाता। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे प्रथम बन्ना मिला सकता है तो दुष्प्रथम नहीं चाहिए। मुझे कवित्व-शक्ति नहीं चाहिए, भाँक चाहिए। इसलिए अब मैं गीताइ छिलने बैठा तो मुझमें मानो पाण-संचार हुआ। आज गीताइ महाराष्ट्र के घर-घर में पहुँची है। अगर मैंने पुरानी छारी कविताएँ नहीं बजायी होतीं तो मैं नहीं समझता कि मगवान् के उन शब्दों के साथ मैं "तना एकरूप" पाता।

गांधी विधि ने मुझसे कहा कि आप गांधीजी के पत्रों का ध्यान कीजिये। आपका पास कुछ पत्र तो अवश्य होंगे। हमें उन्हें छिलना पड़ा कि गांधीजी के छिलने पत्र हमारे पास आये हमने दो-तीन दिन तक अपने पास रक्खे। उक्त पर चिन्तन मनन किया और फिर फाड़ डाले। इस तरह फाड़ डालने की हिम्मत कितनी नहीं होती है वह मनुष्य पुराने इतिहास के भूत से नहीं बचेगा। मेरी वह बात सुनकर कवियों को दुःख हुआ। उनको लगा कि "तने गांधीजी के पत्र फाड़े। वह तो निरङ्कुश नृति-मंजक है।

पुराने पत्रों की हाखी

इसके हमारे मित्रों ने हमारे लिखे हुए पत्रों की भी प्रतिनिधित्व रखी थी। हमने कहा कि आज १५ अगस्त का दिन है तो हमारे उन सब पत्रों को जला दो। वह सारा सब एक साथ रखोगे। वह मोह-संज्ञक नहीं छोड़ेंगे तो आगे की ग्लोब कैसे होगी। इसलिए हमारे पास कितना था, उतना सब अभी जलाकर हम यहाँ आये हैं। जलाते समय हमने सबको एकत्र किया और वेद-ग्रन्थों के साथ उन पत्रों को जल दिया। जैसे बाघ को जलाना पड़ता है उसी तरह उनको जलाया। सम्राट-विधि का सारा कार्य पूरा कर अभी मैं यहाँ आपका पात्र आया हूँ। इसलिए अभी मैंने पास निरङ्कुश सेरेस्ट राज है। पुराना साथ साथ हो चुका है।

बाहिर स्मरणशक्ति सिम्बेन्डब (पुनाब करनेवाली) होती है। किन्तु ही कोशिश कीजिये, तो भी धारा-का धारा याव नहीं आता है। सिम्बेन्डब (पुनाब) करते समय को याद करने आवश्यक है उतना याद करो और को भूझने आवश्यक है उते भूझ जाओ। यह नहीं बनता है। अपनी कुराई को तो इन्सान भूझ जाता है। और दूसरे ने अपने धाम कोई कुराई की तो उसका स्मरण पक्का रह जाता है। व्यक्तिगत साधना में और सामूहिक सस्थाओं में भी यही शमेक्य एसा होता है। मैंने आज साक्षियों से कहा कि पर्ये के कागज तो कल गये और पुरानी सब स्मृतिदाँ छल्ल हो गयी। यदि जाचीं तो भी शोकना नहीं है। इस तरह मैं मुक्त मन से आपके सामने विद्यमान हूँ।

प्रभु-धारणता

अब हम सोचते हैं कि सरकारजन्य इन स्मृतियों को कैसे जर्नावा ज्ञान तो नहीं ईश्वर आता है। और किसी अगाह ईश्वर को बटल देने की शक्ति नहीं है। जैनों ने निर्बन्ध की बात की है। एक-एक स्मरण में जब लग्न हो जाता है मरते-मरते अनेक जन्मों में सब स्मृतियों लक्ष्य होती हैं ऐसा मज्जा है। लेकिन हम इसी जन्म में सबको काटना चाहते हैं। इसलिये हमारे पास कोई साधन चाहिए। वही परब साधन ईश्वर आता है।

आ पिंड में वही अर्थात् में

जारी शक्तियाँ पिंड में नहीं हैं। अर्थात् में भी कोई शक्ति है। कुछ दर्शन की शक्ति अंग में ही नहीं है। शक्ति तब ही भी है। धारी शक्ति ज्ञान-दर्शन में नहीं है। कुछ शक्ति आकाश में भी है। इसी तरह हमारे शरीर में । रा. मनस है जिन हम आत्मा कहते हैं वैसे अर्थात् में भी काद का मनस ही । । जहाँ हम आत्मा को मरद मित्र लक्ष्य है। जैसे गुप्त का । आत्मा का मित्र ही है आकाश की मरद नेत्र ही को मित्र ही । म. अर्थात् की शक्तियों की मरद शक्ति का मित्र ही है। इसलिये

विश्व में जो अन्तर्दामी है उसको जब-जब मदद की जरूरत हो, तब वह मध्यस्थ से मिलती है। जैसे वेपथु में लक्ष्मीक हो तो सुनयी हवा के लिए किसी हिम-स्तेयन पर भेजा जाता है। इस तरह बाहर से मदद हासिल करने का एक साधन होता है। उसको जरूरत जब तक नहीं महसूस होती है तब तक वह मही मिलती है।

ईश्वर की मदद जरूरी

स्मृतियों का इन्होंने के लिए ईश्वर की आर्तमात्र से प्राप्ति करनी पड़ती है। स्वयं को बचाने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन हमारी सारी शक्ति खर्च करने पर भी काम नहीं बना तो ईश्वर की मदद माँगनी पड़ती है। जयप्रकाशजी ने एक सेरा किया था—इन्वेस्टिग ऑर गुडनेस। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति उठाया कि गुडनेस के लिए ईश्वर की क्या जरूरत है? कुछ इतक कह आपत्ति खड़ी भी है। वहाँ पर ईश्वर निश्चय की जरूरत अनिवार्य नहीं है। वह काम तो हम एम्बिकस (नीतिशास्त्र) से निमा लेते हैं। लेकिन स्मृतियों का कैसे भूतम आप। मूल्य की कोशिश करो तो और हल हो जाती है। इसलिए इस सम्स्या के समाधान में ईश्वर की जरूरत महसूस होती है।

धर्म यानी पुराने अनुभवों का सार

प्रश्न : क्या व्यक्तिगत जीवन में स्मृतियों का कार्य स्थान नहीं है ?

उत्तर : कुस्मृतियों का कोई स्थान नहीं है। अच्छी स्मृतियों का स्थान है। उनसे भी मुक्त होना आवश्यक है। लेकिन कुस्मृतियों से व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मुक्त होना आवश्यक है। इस दृष्टि से इतिहास बहुत ही परावर्तक है। वह स्मृतियों का वास्तविक सार है। हमें अच्छा-बुरा पता चलना है वह वास्तविक सार है। हमें उसे पार करना चाहिए। हम तब बना जब पुराने अनुभवों का सार एकत्र हो गया। अतः पुराने भूत और भूत—सबका रेकार्ड बाने इतिहास है। आगिर इतिहास बंद करके करना क्या है ? सारे इतिहास का आगिर

एक 'मैं' स्वयं हैं। हममें सारा इतिहास भर ही हुआ है। ठीक किताब से खेने में क्या रखा है। सारी प्रेरणा मुझमें है ही। कभी-कभी उपन्यास करने आकर्षक होते हैं कि वे हमेशा याद आते हैं। जैसे अपने जीवन की घटनाएँ और इतिहास याद आता है। ऐसे ही सुड़ी कहानी भी बार आती है इसलिए वह सारा सामग्य बहुत ही पेचीदा हो गया है।

प्रश्न : सेवा का उद्भव कैसे होता है ?

उत्तर : सेवा-वृत्ति बहुत कभी प्रेरणा से नहीं आती है। हमने पहले ही बहुत सेवा पायी है। हम आत्मान से नीचे उतरे, ऐसी बात होती तो फिर सेवा भावना आये या न आवे यह सवाल पैदा होता। जो आत्मान से नीचे उतरेगा वह अप्यसाहब सिखा मंजी-काम नहीं करेगा। हमें समझना चाहिए कि हमने कल्पन से घर-घर के सेवा पायी है इसलिए अब हमें सेवा करनी है।

प्रश्न : छोटे-छोटे लोगों में हम क्या करें ?

उत्तर : मैंने एक बार कहा था कि हमारी आज यह हालत है कि जिन पर हम प्रेम करते हैं वे हमारे कर्म के साथी नहीं हैं और जो हम के साथी हैं वे प्रेम के साथी नहीं हैं। यह मेरा मिशन चाहिए। जहाँ कर्मक्षेत्र और प्रेमक्षेत्र एक होते हैं वहाँ कर्मक्षेत्र होता है। जिनसे प्रेम बना है उन्हें अपने काम में साथ बनाना चाहिए। जिनका कार्य मैं देख रहा हूँ उनसे प्रेम करना चाहिए। इस तरह की दोहरी प्रक्रिया बरकी होगी। प्रेम क्षेत्र भी कर्मक्षेत्र एक हो जायेगा तब प्रेमक्षेत्र बनेगा। कुछ लोगों को जीवन के साथ और भी मुश्किल हो गये हैं। एक व्यक्ति का साथी दूसरा बेनिम का साथी तीसरा घर का साथी इस तरह उनके अलग अलग साथी बन गए हैं। उन व्यक्ति की हर वक्त तलवार लीखे तो अलग अलग हीनगी। अपने प्रमीयता को कम के साथियों के साथ मिशन का काशिम हम छात्र अभी से करनी चाहिए। कार्यकर्ता अपने लक्ष्य पक्ष (इच्छा) के वह वस्तु ही मुख्य विचार है। सबसे अधिक दृष्टि में सर्वोपरि वास्तविक में काम में। हाथों। हाथों की मदद चाहिए कि

हमारे प्रेमीयनों के साथ सब अन्याय प्रेमीयन बनें । यह प्रयोग जितना सफल होगा उतना सहजीवन का प्रयोग सफल होगा । आज यह होता है कि बसिऊ डीकर की पत्नी को बसिऊ ठानीस कुछ भी नहीं मिसती है । इसलिए वह स्वयं बसिऊ डीकर नहीं बन सकती । फिर बच्चों का क्या संगति मिलेगी । जिसरी पत्नी अलग है उसका बच्चे से अलग है ही । इसलिए होना यह चाहिए कि प्रस्थेन और कर्मस्थेन एक हो जाय ।

हन्दौर

—राजस्थान-समय-सेवा-संघ की बैठक में

१५ अगस्त ४

सन्तसमूह वगैरे

मगबत् चित्तन से आध्यात्मिक स्नान

इपर आठ-दस महीनों से हम विष्णुहसननाम पढते हैं। प्रखिरन यह क्रम पछ्या है। उसका हमने एक कोश भी बना लिखा है। उसका चित्तन बढ रहा है। बहुत आनन्द आता है। कैसे स्नान करने से धरि निर्मल होता है और प्रसन्नता माख्म होती है। कैसे ही मगबत् चित्तन से आध्यात्मिक स्नान होता है और बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। प्रसन्नता का पीब है और कित्त तरद आती है। इसकी बिद्य हम नहीं करते। नाग कोषिण और बचा करेंगे, तो भी उसकी भीमता नहीं हानवाली है। अनेकी ने भीमता की है मकिन उसमें किसीको बच नहीं मिला।

निद्रा कैसे आती है ?

परमेश्वर क स्मरण से नाममात्र क उपचारण से प्रसन्नता कैसे आती है वह गहरा बिषय है। एक मामूली-सी बात है। निद्रा की अनुब्रि तरकी होती है मकिन वह निद्रा किछ तरद आती है इसकी कोई भीमता नहीं तक नग नद है। तत्त्वज्ञानियों के अनेक ग्रंथ पढ़ हैं किमें कहा गया है कि निद्रा से क्या होता है। उसका बचन और व्याख्या कुछ भी बीजव समझी कुछी नाच नहीं आयी है। योगशास्त्र में कहा है अन्धकार प्रपचार्थबता वृत्ति निद्रा एक वृत्ति है जिसका आधार अमात्र की अनुभूत है। उपनिषद् कहता है कि निद्रा में जीवात्मा परमात्मा से हीन हो जाता है। अज्ञान की पापि बिद्य को लगती है। यीस किछ

स्नान होता है मन कुछ जाता है तो वह एक निधेन ही अनुभूति है। इसके अलावा मुझे ऐसा भी अनुभव है कि कहीं मैं खुशी इत्यादि में जाया हूँ पड़ाव नदी आसमान की तरफ देखता हूँ तो किसी तरह मेरे अन्तर्गत भाव कुछ जाते हैं। वह यही कि इस तरह के स्नान के लिए विष्णु सहस्रनाम अनिवार्य हैं। अनिवार्य कुछ भी नहीं है, सिवा इसके कि हमारा दिम कुछ हो। जिससे मगधुम्भव, सद्भाव दिम में प्रतीक हो सके उसके लिए दिम कुछ हो इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। किन्तु का दरवाजा खुल्य हो निराश्रय और निरुपेक्ष भाव हो तो वह अनुभूति कहीं भी आ सकती है।

अनन्तनामी अनामी

विष्णु सहस्रनाम में मगवान् के हजार नाम बताये हैं। दर-अन्तर मगवान् के नाम कौन बतायेगा? उसके असंख्य गुण हैं और अतन्त्र नाम है। मनुष्य की वाणी से उसके गुण प्रकट हों, वह अतन्त्र है। हम किन्तु छोटे पड़ते हैं। हमसे से जो परम-शुद्ध हैं, वाणीर हैं, भावद्वय से किन्तु वाग्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है उनको वाणी भी छोटी पड़ती है जहाँ मगधु-वर्णन का प्रसंग आता है। लेकिन साधनों को साधना के लिए ये सारे साधन बताने गये हैं किन्तु सहस्रनाम भी एक है। कभी-कभी मगवान् के चौबीस नाम बताये गये हैं। कुरान इत्यादि में मगवान् के ९ नाम बताये गये हैं। पारसियों ने भी इस तरह मगधु-वर्णन के नाम गिनाये हैं। रामानुज स्वामी ने लिखा है “चौबीस नामों सहस्रनामी अनन्तनामी तो अनामी। तो कैसा जाह्न अनन्तनामी विवेक ओच्छाया।” मगवान् के चौबीस नाम कहे गये हैं सहस्रनाम कहे गये हैं। उसके तो अनन्त नाम हैं फिर भी वह अनामी है। वह अनन्तनामी मगवान् कैसा है यह विवेक से ही जाना जा सकता है। इस तरह उसको अनामी का एक साधन बताया गया है।

एक अनोखा दाय्य

आज मैं विष्णु सहस्रनाम पढ़ रहा था तो एक शब्द की तरफ मेरा

ध्यान लिखा । इस तरह कभी-कभी कोई धर्म ध्यान सीखता है ।
 व्याकरण के अनुसार मगधान् क नाम उसमें एकवचन में बताये गये
 हैं । जैसे रामोदरा कथयः, मायका—मेकिन उसमें एक नाम बहुवचन
 में आया है जो एकवचन ध्यान सीखता है । कुछ के कुछ नाम एकवचन
 में और एक ही नाम बहुवचन में । यह नाम है कन्त—इस पर मैं कूब
 सोचता रहा । मेरा संस्कृत का भिन्नता ज्ञान है, उसको लेकर मैं हूँता
 रहा । कन्त नाम का को-अकारान्त धर्म होता है जो उसका एकवचन
 बताता है । तारे एकवचनों के प्रवाह में यह एक बहुवचनवाच्य
 धर्म कुछ अदृश्य-ता करता है । यह धर्म एकवचन बने तो ठीक होगा,
 यह सोचकर मैंने उसे एकवचन बनाने की काशी छोड़ि दी, मेकिन
 उसमें संस्कृत नहीं मिली ।

पुरुष-विशेष को मगधान् नहीं मान सकते

सत्पुरुषों के समूह का मगधनाम के तौर पर ग्रहण किया है और
 यह बहु-वचन का धर्म बनाया है । किसी एक सत्पुरुष को ही मगधान्
 माना जा सकता है । ऐसे पत्थर को भी माना जा सकता है । अथवा
 वृक्ष को भी माना गया है जो फिर सत् एकवचन में क्यों नहीं कहा
 गया ? इस पर सोचता रहा कि सत्पुरुषों में एक-एक मगधकम्पा प्रकट
 होती है ता साकम्ब का आरोप किसी एक पर करना कठिन होता है ।
 मानव होने के माते सत्पुरुष में भी कुछ-कुछ गुण और दोष गुणधर्मों के
 रूप में होते हैं । उनको दोष नहीं मानना चाहिए बल्कि गुण की अपा
 मानना चाहिए । फिर भी उस पर साकम्ब का आरोप करना कठिन साध्य
 होता है । मृष्टि के अचलन पदार्थों पर साकम्ब का आरोप सहज रूप से
 हो सकता है लेकिन किसी पुरुष-विशेष पर मगधन्-आरोप किया जाय
 यह कुछ कठिन मान्य होना है । वस्तु ज़ुभा तो उस पर मगधन्
 अथवा का आरोप किया जा सकता है । उसमें मगधन् रस है ऐसा
 कहा जा सकता है । मगधान् रूप को हम पृथक्कार मानने हैं । यह

हम हमारी कृष्ण मूर्ति के कारण कहते हैं लेकिन पूरा और सब हो धर्मों में ही विरोध है, इसलिए शंकराचार्य ने गीता माध्य में कि भगवान् अपने एक अंश में कृष्ण रूप में प्रकट हुए—शब्द कि अमना वाक्य रहा या कि कृष्ण मूर्त्यावतार हैं। शंकराचार्य लिखता : कृष्ण को पूर्वावतार माना गया यह मर्त्य की मानना न है। लेकिन शंकराचार्य की माध्य में कहा गया है कि किसी एक विशेष पर साक्ष्येन परमात्म का आरोप नहीं किया जब तक उसमें गुण-दोष होते हैं। हम दोनों को मूलकर उस पर गुणों का करें यह सुनिश्चित होता है।

ध्यान के पुट से पोटेन्सी बढ़ती है

हजारों वर्षों के बाद किसी पुरुष-विशेष का नाम आत्मज्ञ आता है। अनेक माननाओं का पुट चढ़कर, जैसे होमियोपैथी में। पोटेन्सी बढ़ायी जाती है। जैसे ही ध्यान से उसकी पोटेन्सी बढ़ा होमियोपैथी में बाड़ी ली दवा देते हैं और उस पर धर्म पुट बढ़ाये जाते हैं उसको मोटा जाता है। 'मर्त्य' गुणवत्ता किन्त्या मर्त्य किन्त्या ध्यान उठती गुण वृद्धि होती है। कहा जाता वह दवा एक जाल पोटेन्सीवाली है जाने उसमें पुट बढ़ावे रं ठही तरह भगवान् के नामों का ध्यान करके अत्यन्त कष्टों ने ध्यान के पुट किसी नाम पर बढ़ाकर उसकी पोटेन्सी बढ़ावी हो होता है। अगर मैं नया विष्णु सहस्रनाम लिखूँ तो उसके नाम में ही ध्यान का पुट बढ़ेगा लेकिन पॉल इन्डर वर्षों से कवि-सुनि ध्यान में पुट से ध्यान के विष्णु सहस्रनाम पर बसे हैं, जैसे उस पर चढ़ेगी। लेकिन मुझमें है कि मैं नयी गीता लिखूँ, तो प्रथमी गीत गुणों को लेकर उसमें और वृद्धि भी कर लूँ। वह काम तो अक्षामात्र पुरण ही करेगा फिर भी वह सम्भव है। परन्तु विष्णु सहस्र पर से अनेकों के ध्यान के पुट बढ़ चुके हैं वे नये नामों पर जैसे आर्य नये नामों में उनका आविर्भाव जैसे होगा। इसलिए होमियोपैथी

हम्बीर से बापेदा

भाप पूछ सकते हैं कि हम्बीर को 'सर्बोदय-नगर' बनाना है। इससे क्या साम्प्रतिक ? मैं कहना चाहता हूँ कि हम्बीर उत्पुङ्गों का उत्पन्न होने वाला है, जिसमें कुछ पार नाला होगा या कार्य। साथ ही हम्बीर एक एक उत्पुङ्गों का समूह होने यह अत्यन्त महती है। वृत्तों को व्यक्त है कि इस कर्मिण में यह कीर्ति होगी। बाबा अत्यन्तप्रिय बातें करता है। लेकिन मैंने विस्तृत सभी बातें कही हैं। अगर मैं कहूँ कि मित्रों विस्तृत करो तो यह अत्यन्त महत्त्व हो सकता है। अब मैं कहता हूँ कि सरकार टैक्स न ले, दान ले तो लोग कहते हैं कि बाबा को अनुमति से भी भय नहीं आती। इसने सम्प्रतिष्ठान सम्प्रदाय तो वह नहीं क्या, फिर भी वह ऐसी बात करता है। यह टीका ठीक है लेकिन अब मैं तो सुझाव देना कर रहा हूँ यह एक आसान काम है। मैंने कहा कि नगर की दीवारों पर भी लक्षण चित्र हैं उनको हटाना आवश्यक। सम्प्रदाय नागरिक और नगर-निगम ठक कर कि हमारी दीवारों पर गन्दे चित्र नहीं होंगे। वहाँ पर हम उत्पुङ्गों के चित्र चिसेंगे। हमारी दीवारों पर ऐसा कोई भी चित्र या चित्र नहीं रहेगा जो बाधना का कारण करेगा। इसी चीज भाप करते हैं तो मैं मानूँगा कि हम्बीर सर्बोदय नगर बन पाए। इतना सादा-सा संभव मैंने आपके सामने रखा है। कहा जाता है कि जिसने एक दफा भी हरिनाम का उच्चारण किया वह मोक्ष की दरवाजा खोलने के लिए वह परिकर हुआ। मैं ही हम्बीरबाबा अगर इतना सादा सा कार्यक्रम करते हैं जिसके लिए बाबा स्वागत नहीं करना पड़ेगा तो मैं मानूँगा कि हम्बीर में सर्बोदय-नगर बनने की और उत्पुङ्गों की समाधि बनने की कोशिश हो रही है। इस भाषा से मैंने विष्णु-हरिनाम से ही एक नाम का विष्णुपण आज आपके समक्ष किया।

हम्बीर

—सर्वज्ञ-सर्वज्ञ

चिन्त-निर्माण और विश्व-समस्याएँ

एक यात्रा में दृष्टि : चिन्त-निर्माण

भारत की यात्रा एक बार पूरी करनी चाहिए, वह विचार मेरे मन में आया है। लेकिन दूर के देशों का सफ़र पैसा हुआ। वहाँ पर अगर हम धार्मिक उद्देश्यों की आवश्यकता मानते हैं तो उच्च शिक्षा से पैदा यात्रा गलत समझ होगी। पैदल-यात्रा के अपने कुछ लाभ गुण हैं और हर साधन की मर्यादा तो होती ही है। ऐसी उम्मीद भी मर्यादा है। पैदल-यात्रा के साथ एक विचार है कि जिस कारण अकस्मिक परचम इत्यादि की साधनाओं के तौर पर महान् पुरुषों ने माना है। उच्च विचार को हमें समझना चाहिए। उसी दृष्टि से मैं इस पर चिन्तन किया। पुरुष जमाने में संसार और सम्मान पाने से। उन समय देखने जैसे साधन नहीं थे फिर भी पैदल-यात्रा से कुछ द्रुत साधन ऊँच, बड़ा भाग्य थे लेकिन उन्हीं उनका उपयोग उचित नहीं माना। उनमें एक दृष्टि थी। वह दृष्टि चिन्त निर्माण की थी।

हम साम-निर्माण आदि की बातें सोचते हैं लेकिन आज मानव के सामने अपनी समस्या चिन्त निर्माण की है। अतः मैं आज का प्रयोग उपस्थित है वह दूसरी यात्रा भी उद्देश्य हो सकती है। सब तरह चिन्त तो बड़ी है। जिन-वर्तन आर्थिक सामाजिक समस्याओं के मूल में जाने की आवश्यकता प्रतीत होनेवाली है। एक निर्मितमात्र बाह्य कारण रूप में लेकर हम उनके जरूरे चिन्त निर्माण की तरह जाने तो उद्यम से बुद्धि की समस्याओं का हल करने का उपाय चिन्त बाधना।

विश्व-निर्माण का साधन : प्रवृत्ति और निवृत्ति

विचारकों के सामने हमेशा एक विचार रहा है कि कोई भी वास्तविक समस्या का समाधान न करते हुए, बस बस विश्व-निर्माण की तरफ ध्यान दिना जाना ठीक होगा या कोई वास्तविक समस्या, जो कि ठस-ठस बसने में उपस्थित है उसे बाह्य बनाकर विश्व-निर्माण की कोशिश करना ठीक होगा। इस प्रकार दो विचार आते हैं। दोनों विचारों में निवृत्ति भी साम्य है और प्रवृत्ति भी। आन्तरिक रूप से निवृत्ति और बाह्य रूप से प्रवृत्ति। जिनमें निवृत्ति साम्य नहीं है। वे विचार धीरे धीरे प्रवृत्ति में से व्यवस्था और हिंसा की तरफ आते हैं। जहाँ प्रवृत्ति ही साम्य नहीं है वहाँ निवृत्ति में से विचार गहराई में आते हैं और अन्तरंग में, गूढ़ में प्रवेश करते हैं। अगर उसकी सम्प्रति हो तो वहाँ भी जाना पड़ता है और अन्तरंग हो तो हिंसा की तरफ भी जाना पड़ता है। हमने एक सर्वादा मान ली है कि व्यवस्था में जाना पड़े तो भी सत्ता में जाना पड़े। और सत्ता में हाथ में लेनी पड़े तो हिंसा की तरफ न आवें। ऐसा आत्मिक निश्चय हमने किया है।

प्रवृत्ति विश्व-निर्माण के लिए है।

लोक-कल्याण चाहनेवाले सब लोगोंने ऐसा निश्चय नहीं किया है। वे कहते हैं कि हिंसा और अहिंसा वास्तविक चीज है। लोक-कल्याण के लिए कभी कभी हिंसा करना पड़ती है। इस तरह का विचार माननेवाले लोक-कल्याणवादी आत्म भी हैं बावजूद इसके कि हिंसा के तीन साधन अरि भाउ भाव हट-गम्य भी हो चुके हैं। मैक्सिमीलीन ने वास्तविक निश्चय नहीं किया। हमने एक वास्तविक निश्चय कर लिया है। हमने यह हमारा सामन्य विचार का सामन्य बन्ध है। हम मही चाहते कि प्रवृत्ति का जना जाय और निवृत्ति का न माना जाय। केवल निवृत्ति ही माननीय है। जहाँ प्रवृत्ति दिखाना बन्द नहीं है। वास्तविक अहिंसात्मक जीवन में प्रवृत्ति ही है वह ही गूढ़ में भी जाती है। इस तरह प्रवृत्ति

और निवृत्ति दोनों का योग हो ऐसी एक प्रक्रिया हमने उठायी है। बाह्य प्रवृत्ति को उठाते हुए चित्त-निर्माण की कोशिश होनी चाहिए। बाह्य प्रवृत्ति केवल चित्त निर्माण का साधन बनना चाहिए। इस तरह मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहता हूँ।

आन्दोलन-शून्यता का आकर्षण

महावीर ने सामूहिक कार्य हाथ में नहीं लिया बल्कि उनको जो सम्पन्न चिन्तन की प्रेरणा हुई, उसे समाज के सामने रखते हुए वे प्रेरित पड़े गये। कोई काम उन्होंने हाथ में नहीं लिया। कुछ महात्मा ने एक काम हाथ में लिया। बन्धुप हिसा रोकने का काम उनके लिए निमित्तमित्र का और उसके जरिये वे चित्त-निर्माण का काम करते रहे। चित्त-निर्माण के लिए समाज की किसी समस्या को उठाना उन्होंने जरूरी माना। इस तरह दो विचारधाराएँ पकड़ी आयी हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत अन्तःसृष्टि होती है जो मुझे बाह्य आत्मव्यवस्था चित्त-निर्माण कार्य की तरफ ओरों से खींचती है। स्वप्न में कुछ काम खींचती भी लेकिन अब वह विचार बड़ा है। स्वप्न-प्राप्ति के बाद ही उस तरह का विचार और भी बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आन्दोलन-शून्य करें, बाह्य-प्रवृत्ति का लबाका न करते हुए स्व-चित्त-निर्माण और समूह-चित्त निर्माण का काम करें। लेकिन एक प्रभाव होता है। गांधीजी के साथ मेरा जो सम्बन्ध बना उनको टाकना मेरे लिए अवश्यक है और अयोग्य भी है। मैं नहीं मानता कि उसे दबाने से मेरे विचार में रुद्धि होगी। इसलिए प्रभाव-रहित होकर मैंने काम शुरू किया जो मुझे भूदान का काम मिला और अब वह शकुओं का काम मिला। लेकिन वह कोई स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं उठायी। यह सहज ही आयी।

सहज प्रवृत्ति : भूदान, पशुपालन आदि

अब सारे माछ ने भूदान की प्रवृत्ति मान्य कर ली है। बाद में स्पष्ट इस प्रवृत्ति का आधार मैंने चित्त-निर्माण के तत्त्व से दिया

बेकिन बापू के साथ मेरा सन् १९१६ से लेकर १९४८ तक, १२ लाख तक जो सम्बन्ध रहा, उसके कारण वह भीज मुझमें आयी। अब वह इतनी अन्दर पैठ गयी है कि वह मेरी नहीं है। ऐसा प्रयत्न करने के लिए मैं मरे ही पहुँच, लेकिन उच्छ्वास कोई उपयोग नहीं है। वह भीज मुझे ले रहा है। वह मेरा सेकण्ड-बैचर बन गया है। यद्यपि मूक की भीज की तरह मेरा लिखावट कभी कम नहीं हुआ।

अन्त में मेरे पास कई पत्र आये। सब मुझे दुःख दे रहे हैं। अगर वहाँ कुछ काम करना है तो क्या मुझे पैरु-यात्रा करना पड़ेगा? क्योंकि पैरु-यात्रा हो तो बीच में जो प्रवेश है उसमें निष्कारण आना होगा। इस तरह सोचा जाय तो पैरु-यात्रा किर्णसिद्धि मानी जायगी। लेकिन सोचना चाहिए कि पैरु-यात्रा में कोई ताकत है और उसे विकसित करना चाहिए। उससे अन्त का मसला तो हल होय ही दूसरे मसले भी हल होंगे।

सत्यनिष्ठ जीवन और उपवास

उपवास की बात उन्नीसवीं। उपवासवाची प्रक्रिया कभी-कभी अनेक-बारों रूप से उपस्थित होती है। मेरे सामने भी उपस्थित होती है। लेकिन उत्तमज्ञान की दृष्टि से वहाँ पर कुछ विद्यमानि पैरा होती है। बाह्य कारण से मनधनार्थि के प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। हम कोई सत्य-वचन बोलते हैं और हमारा सत्य जीवन है तो सत्य विचार का अन्तर क्यों नहीं होता है? जो अन्तर सत्य विचार से नहीं होता वह उपवास से क्यों बढ़ाना चाहिए? हम विचार से असत्यवान् मनुष्य हैं तो हमारे उपवास का असर नहीं होगा। लेकिन सत्यनिष्ठ मनुष्य सत्यवादी जीवन का बाधा मनसा सत्य का आचरण करे तो भी उच्छ्वास अन्तर नहीं होता। यह हमारे आचरण में क्यों है इस कारण न होता ही या सामनेबाजे की पहल-गति की मजबूती है इस कारण न होता ही। पर जो अन्तर सत्य-निष्ठ जीवन में महा होगा वह सत्यनिष्ठ जीवन और उपवास से कैसे

होगा ! इसमें औरबाजी ओ पक्ष स्वादिष्टी है—बन संस्था है वह क्या करती है इस पर मैं सोचता हूँ, तो ऐसा सीखता है कि मैं डेवरस होन—मयावह प्रवेश में प्रवेश करता हूँ। अगर उपवास भगवत्प्रभु के लोह पर आता है भगवान् के साथ रहने में—साक्षात् २४ घंटा उनके साथ रहने में—अगर लाने से बाधा आती हो तो उपवास करना ठीक है। वह उपवास हो सकता है। अन्यथा उपवास ठीक नहीं है। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि कैसे हम बरले को लेक देते हैं। देते ही आहार लेते हैं तो उसे क्यों छोड़ा जाय ? यह मेरी समझ में नहीं आता। बचपन में हम एकदली रामनवमी आदि पर उपवास करते थे। चित्त में राम और कृष्ण की मूर्ति आब भी दूर भरी है लेकिन आज यह प्रेरणा नहीं होती है कि रामनवमी के दिन जाना छोड़ूँ या लाने में परिवर्तन करें। क्योंकि जाना तो औपच-शुद्ध समझकर लाना चाहिए।

चित्त-निर्माण की समस्या

इस तरह उपवास का विचार कर्मों के मन में आता है और चीन्हा के कारण आता है। अगर मैं स्थूल रूप से वह विचार मान्य करता, तो उससे शायद ऐसा हीमता कि बाधा अलग के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन मैं उस विचार को छोड़ता हूँ और अपनी पैदा-बाधा जारी रखता हूँ और फिर भी सोचता हूँ कि अलग को कैसे मरवा पहुँचे तो वह चित्त-निर्माण का तत्वात् हो जाता है। अलग में बंगालियों को राहत देनी है वे लोग केमों में पड़े हैं। जून १९४९ में मैंने यह काम किया है। लेकिन उस समय भी प्रधान बात चित्त-निर्माण की ही थी। गांधी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए हमसे कहा कि एक-एक स्थान पर एक-एक व्यक्ति का रखा जाता है। इस पर मैंने पूछा कि बार-बार को साथ क्यों नहीं रहते हैं ? तो उन्होंने कहा कि उसमें एक-दूसरे की बनती नहीं है। वे सब बात चित्त-निर्माण की समस्या पेश करती हैं।

होम का कारण प्रकट-अज्ञता

इस विचार यह आता है कि हम कब तक हम छोटे-छोटे मन्त्री

म पढ़ें ! जहाँ भी सामाजिक शोम होता है, वहाँ सुधार आती ही है। मैं पाछ एक पत्र आया कि असम में स्त्रियों पर अत्याचार हुआ। मैं मरी जानता कि यह कहाँ तक सही है। अगर सही हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि माया के मसखे पर सगड़े और मारकाट हो भी सकती है लेकिन स्त्रियों का सम्बन्ध कहाँ से आता है ! मैं अल्पमियों को शोष नहीं देना चाहता क्योंकि वहाँ की स्थिति को मैं जानता नहीं हूँ। अस्मि हमें सोचना चाहिए कि ये सब बातें क्यों होती हैं। शोम के कारण विप बंदूद होइता है। किसी भी कारण उने होइने का मौका मिला, तो वो राई बनी हुई हैं उन पर यह होइता है। चाहे मायिक मतलब हो सम्ब का हो या और कोई हो। सामाजिक शोम-प्रकाशन के जो जरिरे हैं वे सब प्रकट होते हैं। उसमें मानव की इनिता प्रवेश करती है। बाकी वहाँ पर कोई उस अथ को स्वतन्त्र रूप से हसने की कोशिश करेगा तो उसमें जकूरत नहीं है। क्योंकि लोग स्वयं मानते हैं कि यह काम गलत है फिर भी शोम के प्रसंग में यह सब होता है।

पछ में प्रकट

अभी अवप्रकाशजी ने बिहार के काम का चिह्न करते हुए कहा कि वहाँ पर अच्छा काम चल रहा है। पहले से ज्यादा काम होता है परन्तु उससे यह ताकत नहीं बनती थी। अच्छे माय बन रहे हैं, लेकिन एकाच प्रामदान का असर क्षेत्र पर नहीं होता है। अब सचाक यह है कि आपको समझ जितना मिलनेवाला है ! सामान्य समझ में मझे ही अवकाश मिले लेकिन आज की परिस्थिति इतनी उम्मीदी हुई है कि कोई नहीं कह सकता कि किस बख्त क्या होगा। अभी पण्डितजी विरोध गावे थे। एक देश के मुख्य व्यक्ति से बात करके बीटे। वो तीन दिन बाद ही उसकी सरकार वहाँ नहीं रही। शिलर-समीजन का क्या हुआ। हम सब देख ही रहे हैं। ऐसा सब चल रहा है। तो आप व्यक्तिपूर्वक नव-निमाण का काम करते जैसे आज, वह कैसे बनेगा ! ब्रह्मदेव को शंकर

की तरफ से आश्चर्यजनक मिला था कि जब तक वेरा काम पूरा नहीं होगा, तब तक मैं नहीं आऊँगा। लेकिन यहाँ बीच-बीच में खंडर लड़ होठ है उस हाजत में हम क्या करना चाहिए ?

निर्माणों का मूल

जुनिया की हाजत का वेरा पर बलब होता ही है। देख क लबाब से हम निर्माण-कार्य करें तो बीच में क-बीच दमक होती है और हमारा निर्माण रुक जाता है। मैं यह सब स्मरण नहीं कर रहा हूँ कि निर्माण-कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि इच्छा कर रहा हूँ कि हमारा अपना वित्त निर्माण होना चाहिए। सन् १९४९ में मैंने ठीकी माहों की कुछ वेरा की। लेकिन वेरा खान कोशिश करने पर भी परिणाम कुछ भी नहीं निकला सिवा इसके कि भूमिदानी की तरफ से मैं वेरा देर दूर और इस काम की तरफ मेरा वित्त गया। जहाँ आप बाह्य निर्माण की बात करते हैं वहाँ प्रत्यक्ष होगा ही। इच्छा वित्त-निर्माण के लक्ष्य से हम कोर बीच हाथ में लेते हैं तो वह काम बने या न बने तो भी वित्त निर्माण होता ही है।

सरकार-निरपेक्ष कार्य का प्रयोग

क्या हम किसी एक क्षेत्र में ऐसी हवा पैदा कर सकते हैं कि जहाँ सरकार की जरूरत महसूस न हो ? मैंने विस्तृत अन्तिम चीज कही है लेकिन उल्टी-को हाथ में लेकर काम किया था—बाबद् इसके कि सरकार अच्छी हो या भी उस गलत काम होते हैं। अगर हम ऐसा क्षेत्र निर्माण कर सकते हैं कि जहाँ सरकार की जरूरत न हो तो कुछ जुनिया को आश्चर्य कर सकते हैं। आज सारी जुनिया की आकांक्षा है कि ऐसे कुछ प्रयोग करें। जुनिया इन सरकारों से बल है। अच्छी-से-अच्छी सरकार से भी जुनिया तब आ गयी है। अभी हमें इस में जुनाब हुए थे। कोई पार्टी यह नहीं कह सकती थी कि हम अच्छी सरकार लायेंगे। क्योंकि गुन तो जहाँ पर है ही। लेकिन जहाँ ऐसी कोर

पाटी गड़ी होती थी कहती कि ईश्वर का आज का भी गुण है उलझा आया हम रनेंगे और आपा जुनिया को बाँटेंगे तो वह आज बेचरुन करी जाती लेकिन कल वही पाटी टिकती । अगर जुनाब में इस तरह का काम हो तो उसमें कुछ बावझ आयेगा । तब वह कि जुनिया के तारे देशों में बाह है कि सरकार की बतल बन्दरत न रहे । क्या वह संभव है ! क्या वह स्वप्नवत् ही है ! हिन्दुस्थान में कहीं पर इसका प्रयोग करें और उसके स्थूल विद्व क दौर पर अज्ञान और पुष्टि की बन्दरत न पड़े वो कहकर समाज को बसा सकें, तो वह करने बेसी कोशिश है । अगर कहीं ऐसा क्षेत्र बनाया जा सकता है तो मैं भी उसी तरह मान देना चाहता हूँ ।

आज की प्रथम आवश्यकता

बिच निर्मात्र और शासन-विहीन शोषण-मुक्त समाज की स्थापना वही दो उद्देश्य लेकर हमें काम करना चाहिए । मेरा मन तो वहाँ तक जाता है कि समाज मले ही शोषण-मुक्त न हो पर शासन-मुक्त तो बनना ही चाहिए । शोषण तो हम सब करते हैं । तब समाज रमी का शोषण करता है और मगी अपनी पत्नी का शोषण करता है । इसलिए विष्णु का शोषण-मुक्ति शब्द समझ न हो वह मले बले, लेकिन शासन-मुक्ति के प्रयोग हमें करने चाहिए । कैसे इस तरह की माया में एकतात्मक जाता ही है समझ नहीं रहता है । वह एकतात्मक बिच की बात प्रकट करने के लिए साहित्यिक इस्तेमाल करते हैं । जैसे गांधीजी ने कहा था कि तब के लिए मैं स्वयंसेवक होकर लड़ता हूँ । बिचोप बस्तु के लिए बार-बार कानन का उतफा आहरण करने का वह एक प्रकार है ।

इन्हीं

—प्रथम समिति की बैठक में

उद्योग : सर्वश्रेष्ठ योग

[अरुण में योगाभ्यास के माहों ने सामूहिक अभ्यास किया । उसके बाद विनोबाजी का प्रवचन हुआ ।]

शरीर-स्वास्थ्य योग का प्राथमिक संग

आपने सामूहिक आसनों का कार्यक्रम देखकर बहुत आनन्द हुआ । वचन में मैं अब बड़ीदा में था इस प्रकार के आसन देना करना था । तन् १९ ५ से लेकर १९१९ तक लगभग प्यारह साल मैं बड़ीदा में होते । वहाँ एक अच्छी व्यायामशाला थी जिसके प्रोफेसर मास्किटोव नाम के प्रसिद्ध हो गये हैं । उनके योगासन हम देखते थे । और यही व्यायामशालाएँ वहाँ बन्दगी थी । प्रोफेसर मास्किटोव के शिष्य गुणे के, बिनका नाम अब कुलकशानन्द हो गया है । वे उठ समझ वहाँ पर थे । उध में मुझसे बड़े थे लेकिन हमसे मेरा परिचय था । वे इस प्रकार सारे आसन करते थे और कहते थे । हम देखते थे फिर हमने भी कुछ करना शुरू कर दिया । योग-सौधन-पूष-व्युत्थ नाम की एक किताब उठ समय हमें मिली । उसमें बिना यही वे और लिखी थी । उनको देना देकर हम यही कुछ किया करते थे । आज आपने यहाँ पर कितने आसन बताये थे सब हमने किये हैं । जो आपने नहीं दिखाये थे भी किये हैं । सिर्फ एक आसन हमसे नहीं बना । हमारे हाथ में कुछ कमजोरी थी इसलिए मधुसूदन हम वहाँ कर पाये । कभीकि उधमें हाथों पर सारा भार आता है ।

समाधि-योग वृद्धत-वृद्धत पूजे

आसन तो शरीर-स्वास्थ्य के लिए एक साधन है जो सीता का

बहुत प्राथमिक अंग है। योग का मुख्य अंग चारणा, ध्यान समाधि है। समाधि मिलनी जल्दी क्यों उठना अच्छा, ऐसा बचपन में हमें समझा था और हम सोचते थे कि समाधि कैसे कियेगी।

गीता में कहा है कि धीरे-धीरे उपरम प्राप्त होय है और वह धीरे धीरे ही होना चाहिए। साख्य मार्ग पक्षी के मुताबिक एकदम मुकाम पर पहुँचा देनेवाला है। योग का मार्ग शिरीषिका का मार्ग है। लेकिन बचपन में हमें उठावही थी कि कस्सी समाधि लगे। कम-से-कम उठका मस हो हो। गर्मी की छुट्टियों में हम नक के नीचे सिद्धासन लगाकर बैठते थे। निकटुक्त छोटी-सी धार बहती रहती थी। ऊपर से बूँद-बूँद पानी टपकता रहता था और हम मान लेते थे कि अब हमारी समाधि लग रही है। बूँद होते होते मस होता था कि समाधि लग गयी और बिना बो समाधान हो जाता था। समाधि में पक्षी तक पैग जाता है। हम भी बैठ सकते हैं। हम नहीं जानते कि उस प्रकार समाधि का साधन बच्चों ने किया होगा। लेकिन बाद में मैंने सुना कि प्राइमिक उपचारधामे करते हैं कि इस तरह फिर पर बूँद धारा टपकती रहे वह अच्छा है। हम तो पानी की उम धारा को मगवान् की कृपा समझते थे। उससे ठण्डक भी पहुँचती थी और मानते थे कि समाधि लग गयी। हम वह नहीं कह सकते हैं कि छात्रीय समाधि लगी। लेकिन समाधि का आभास होना भी यही बात है। अब ब्रह्माग्नि कह देना भी यही बात है। तुलसीदासजी ने कहा है कि 'बृहत बृहत बृहत्'—एकदम लमस में नहीं आता है और धार-धारा लमस में आता है। लेकिन समाधि का आभास हो क्या आता है लमस में गला मलमल हो कि हम लस हैं अपने ही प्रकट में हो लस लस आभास हो तो दुनिया में कोई लकड़ नहीं है जो इन्धन हो गला लस लस लस लस।

मात्रमात्रम्य स्वयच्छस याम

मन

हम उदकर प्रकट की गोज में निकल गई—

अपनी ब्रह्मविज्ञाना। अब लगना पुन हुई है और सामुदिक लस विज्ञाना

की आकाशा से हम काम कर रहे हैं। सामान्य जनता का जीवन-सार ऊँचा उठे यही और बुद्धिमानों के बुद्धि में हम दिव्यता में मुली अपने मुख का हिस्सा दूसरों को दे—इत उद्देश्य में बहुत बड़ा योग जिसे सहयोग कहते हैं करना होगा। वह सबसे ऊँचा योग है। एक-दूसरे के सुख-दुःख को धोँद देना ऊँचा योग है। गीता ने उसे आत्मोपमत्ता नाम दिया है और कहा है स योगी परमो मत्तः। ध्यान-योग की प्रक्रिया का बजन करके अन्त में जो श्लोक कहा है उसमें यह बात कही है। फिर आठवें अध्याय में कुछ प्राप्तावाम की प्रक्रिया बताया है। लेकिन ध्यान की कुछ प्रक्रिया छुट्टी अध्याय में ही बताया गयी है जिसमें पहुँचे हुए योगी का बजन किया गया है और आभिर में कहा है कि वह सर्वभेद योगी है जो आत्मोपमत्ता से बरतता है अपनी उपमा से सर्वत्र सुख-दुःख देखता है जैसा मुझे सुख दुःख है वैसा हो दूसरों को भी है, इतन्त्रिय दूसरों का स्वभाव रखकर जो बरतता है वह योगी सर्वभेद है ऐसा मगवान् ने कहा है। शकटाचार्य इस पर माय्य किन्ते हुए कहते हैं 'अहिंसक इत्यर्थः'—शकटाचार्य ने जोड़ में परिभाषा बताया कि जो अहिंसक है वह परम योगी है सब योगियों का शिरोमणि है। वह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि योगाचार्य की प्रक्रिया के अन्त में मगवान् ने यह बात कही है।

पारम्परिक भोक्तृभोक्तृता का अनुभव योग है

हमने बगल में, निजगुर में उस तात्पर्य के किनारे, जहाँ रामकृष्ण परमहंस की प्रथम सम्मति अग्नी भी कहा था कि जिस समाधि का अनुभव भी रामकृष्ण देव में किया उस समाधि का सारे समाज को अनुभव हो सामाजिक सम्मति का हम अनुभव हो वह हम चाहते हैं। परी हमारा लक्ष्य है और इसे सामने रखकर भूतान का बरतना देकर हम पूजते हैं। हम करते हैं कि सारे समाज का सह-विषय बने। सब लोग साथ रह जिसे लोग संगठन कहते हैं उस रूपान्तर से हम यही शोक रहे हैं

सेकिन हम चाहते हैं कि लक्ष्मी वह प्रह्लाद हो कि लारे हमारे शरीर अक्षय अक्षय हो फिर भी हम एक ही शरीर में नहीं रहते हैं लारे शरीरों में हम ही रहते हैं; हमें एक स्थूल शरीर मिला हुआ है लेकिन बाकी के शरीर भी हमारे ही हैं जैसे किसी अमीर का दो छोटी कोठरीवाला मकान हो तो उसमें एक-एक कोठरी में एक-एक मनुष्य रहता है लेकिन हर घर कहता है कि पूरा मकान हमारा है। हर घर पर पूरा मकान की जिम्मेदारी रहती है क्योंकि सब मिलकर एक परिवार है। सहस्रवर्ष के लिए हर एक को एक-एक कोठरी दी गयी है लेकिन वह एक ही कोठरी उसकी नहीं है वह सब मकान उसका है। किसी कोठरी में गंदगी हो या कोई बीमार हो तो वह सबकी जिम्मेदारी मानी जाती है। उसी तरह हमें रहने के लिए अलग-अलग कोठरियाँ मिली हुई हैं जिसे शरीर कहा जाता है लेकिन सब मिलकर एक ऊँचा मकान बनता है — 'आका मकान तेरा' — जिसमें हम रहते हैं और जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। आपमें हम और हममें आप ओठ पाठ हैं। खाने में बाना और खाने में खाना बैठा रहता है जैसे ही हम सब हैं। इसका साधना अनुभव हो लक्ष्मी नाम है योग।

कर्म एक शक्ति है ध्यान दूसरी शक्ति

पतञ्जलि ने योग-निबन्धन में समाधि को आस्थिरी नहीं कहा है। समाधि के कारण चित्त श्रुति होती है और उसके बाद विवेक-व्यपत्ति होती है। खाने साधना प्राप्त होता है। पतञ्जलि का सूत्र है 'अज्ञादीयं समाधिप्रशान्त्यर्थं योगः' — पहले अज्ञा फिर बीज फिर स्मृति और फिर समाधि जिसका निम्न अष्टांगयोग में किया जाता है और उसके बाद प्रज्ञा। इस तरह का नाम बताया गया है। शिष्टप्रज्ञ के कथनों में योद्धा में नहीं कहा है समाधि के बाद जब प्रशान्तावस्था होता है और वह स्थिर बनती है तब मनुष्य स्थिरप्रज्ञ बनता है। उसका भावार्थ यह है कि समाधि ध्यान साधन है अंतिम अवस्था नहीं। ध्यान एक शक्ति है जैसे कर्म

एक शक्ति है। कर्म का उपयोग गलत हो सकता है और सही भी।
 वैसा ही ध्यान भी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और
 सही काम के लिए भी। लेकिन कर्म भी भगवत्-भरण हो तब वह
 साधन परमार्थसाधक बन जाता है। वैसे ही ध्यान भी भगवत्-भरण हो
 और सत् कार्य के लिए लगे तो पारमार्थिक साधन बनता है नहीं तो वह
 केवल एक शक्तिमात्र है।

ध्यान और कर्म की प्रक्रियाएँ साधने से प्रज्ञा की प्राप्ति

ध्यान और कर्म परस्परपूरक शक्तियाँ हैं। कर्म के लिए रस बीज
 प्रियाएँ करनी होती हैं यानि उन लक्ष्य ध्यान करना पड़ता है। अनेक
 प्रजा एकदम सचे बिना कर्म नहीं हो सकता। कर्म के लिए अनेक बलुओं
 का सावधानी से एक साथ उपयोग करना पड़ता है। उसमें एक शक्ति
 विकसित होती है। उससे भिन्न शक्ति ध्यान से विकसित होती है। ध्यान
 में कुछ बलुओं को छोड़कर एक ही चीज का ध्यान किया जाता है।
 पचास चीजों का ध्यान किया जाय तो कर्म शक्ति विकसित होती है और
 एक ही चीज पर एकाग्र होने से ध्यान-शक्ति विकसित होती है। जैसे
 कर्म के लिए अनेक बलुओं का उपयोग करना पड़ता है वैसे ध्यान के
 लिए एक ही बलु का करना पड़ता है। दोनों पूरक शक्तियाँ हैं। पड़ी
 में अनेक पुरखे होते हैं। उनका अध्ययन-अवगत कर बिना ज्ञान या आपसी
 कम-छानि तब गयी। उसका बाद पड़ी के लिये पुर्खों को इकट्ठा करके
 तिर से पड़ी बनायी जाय तो ध्यान-शक्ति तब गयी। पुर्खों का अध्ययन-
 अवगत करने का काम तो बच्चे भी कर सकते लेकिन एकत्र करना कठिन
 है। पुर्खों का अध्ययन करना और एक करना इस तरह की बोदरी प्रक्रिया
 कर सकती है तब प्रज्ञा बनती है। इन दो प्रक्रियाओं में से एक कर्म की
 और दूसरी ध्यान की प्रक्रिया है। जब दोनों प्रक्रियाएँ सफल हैं तब प्रज्ञा
 बनती है जो निष्पञ्चावस्थी होती है।

उद्योग

आपने अभी सांगलन किये वह एक सुन्दर व्यापार है। इसकी स्तुती

यह है कि इसके लिए न व्यापार जगह की जरूरत है न ब्योबार्गे की। इसमें बेग नहीं है एक्सट्रार्डिनरी—उत्तेजना नहीं है, जैसे दूसरे व्यापारों में होता है बल्कि इसमें शांति है इसलिए इस व्यापार से आरोग्य के साथ साथ शांति का भी लाभ होता है। यह अपने देश की विशेषता है कि साथ-नों की जरूरत नहीं कम-से-कम जगह और एक शांतिमय व्यापार। प्राजापार भी एक व्यापार है। प्राय और व्यापार से यह सम्बन्ध है। स्पष्ट मानना है कि सब लोगों में बेड़ बोय उद्योग है। उर + बोय बाने सबसे ऊँचा योग। परिश्रम उत्साहन सबसे ऊँचा योग है। अभी आपने आसन किया। प्राजापार किया। उसके साथ शक्ति कुण्ड होनी चाहिए। लेकिन आज देश में शक्ति कुण्ड है कहाँ। उत्साहन ही नहीं है। हर व्यक्ति के पीछे मुस्किन् से डेढ़ छयाक रूप है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सबभेद बोय बाने उद्योग कहेगा वह वह मामूली योग आसन प्राजापारमन्त्राणा भी कहेगा। उद्योग कैसा दुन्दर छम्ब दूसरी मायबी में नहीं मिलता। हमारे पास ऐसा दुन्दर छम्ब होता हुए भी हम उद्योगछम्ब हैं। इस देश में उत्साहन कम-से-कम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आसन के साथ साथ कुवाली भी बकरये। निरङ्कुश आसमान के नीचे काम हो तो और कम होगा। शीर्ष प्राजापार के बिना तो कुम्ब आसमान बकरी है। लेकिन वह कुली हवा में होना चाहिए।

अच्छे वातावरण में ही योग बढता है

हम चाहते हैं कि सबका आरोग्य सुधरे। शहरों में जो गंदे इलाक़ा हैं उन्हें हटाना आवश्यक और सब लोग आसन और योगाभ्यास करें। अगर ये गन्दे इलाक़ा रहेंगे तो आपके आसन और योगाभ्यास का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोगों के चित्त पर बुरा असर पड़ेगा और सारी प्रथा बीरबहीन बन जायगी। इसलिए इन इलाक़ाओं के निवृत्त अकेलत आस करना चाहिए और हमें भी जगह नैतिक अन्तर बाकनेवाले दुन्दर संत

बचन योग-सूत्र गीता बाणबळ कुरान यमपद आदि ७ बचन विरो
 धार्मे चाकि इन्दौर शहर ही एक योग-मंदिर, स्वाध्याय-मंदिर, ज्ञान-मंदिर
 बन विष्ठमें विष्ठान और संस्कार समको हासिक हों । इसलिये उन गदे
 इष्टहारों के सिद्धांत कोक-मत अप्रत करने का काम आपको करना
 होगा । इससे आपके लिए सुम्हर बाठावरण निम्न होगा । अच्छे
 बाठावरण में ही योग बनता है । रात को सिनेमा देखा जाय सुबह देर
 से उठा काम उठने पर यही दिन याद आ जायें, तो बाठावरण
 लयब हो जाता है । इसलिये आपको सर्वोदय-प्रचारक बनना होगा ।
 आपके सद्योग से ही आपका यह शहर, इन्दौर सर्वोदय-नगर बनेगा ।
 सद्योग एक मेड योग है ।

इन्दौर

—बोयाक्रम में

वीरदा

शस्त्र-शक्ति और शम्भु-शक्ति

दुनिया में जो शक्तियाँ काम करती हैं उनमें अकेलमान्य शक्तियाँ हो रही हैं ; एक है शस्त्र-शक्ति और दूसरी है शम्भु-शक्ति । किसी ब्रह्म पुत्र्य की बापू से देश को समाज को या दुनिया को शम्भु मिलता है और वह उसकी मर्यादा अपनी तरफ खींच लेता है । बानी उस मर्यादे उस शम्भु में एकत्र हो जाती है और शम्भु शक्तिधारी बन जाता है । सम्भवतः कर्म शम्भु बचार्थ होते हुए भी सही या ठीक होते हुए भी दुनिया में बिखर जाते हैं उन शम्भु से शक्ति का प्रवाह नहीं रहता ।

शम्भु-शक्ति

शम्भु सत्ता है किसी शक्ति को किसी पितृनशील अनुमते पुत्र्य को या किसी प्रबोध्यशील बोगी को । लेकिन ऐसा हर शम्भु उसकी मर्यादाओं को बाँटकर कर सक ऐसा शक्ति उसमें हो ऐसा नहीं होता बाक्यरूप इसके कि वह शक्ति बापू हो वह स्वयं वर्धन हो या उसने दुनिया का मर्यादा हो सक ऐसा समझ हो । वह जो बनेकों की मर्यादा एकत्र होती है, उसको मैं ईश्वरकृति मानता हूँ । किसी ब्रह्म के या किसी शक्ति के शम्भु के साथ शम्भु अपना सम्बन्ध जोड़ देता है उस वह उसकी मर्यादाओं को बाँटकर कर सकता है । ऐसा भी नहीं है कि किसी एक शक्ति के शम्भु में ईश्वर उक्त व्यक्ति की किन्तुगीमर अपनी प्रेरणा भरता रहे । बिनाको हमने बापटार माना है उन लोगों के साथ भी ईश्वर की प्रेरणा किन्तुगीमर रही ऐसा नहीं है ।

सकते। हम कार्य प्रीति नहीं हैं। वह तो सहज एक विश्वास में मन में आता तो मैंने कहा। सार यह कि ईश्वर जब कोई विशेष कार्य करना चाहता है तो वह अपना सक्षम किसी विशेष पुरुष के साथ जोड़ देता है और तब वह कार्य होता भी है। लेकिन जब तक वह अपना सक्षम नहीं जोड़ता तब तक शब्द आता है और लोग उस मुनते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं। उनमें से वह भी एक प्रेरणा होती है और उसी प्रकार कहती है। लेकिन जब ईश्वर कोई सक्षम करता है, तो वह करनेवाली विविध प्रेरणाएँ सतत हो जाती हैं और उसकी मर्मा और शक्ति एक में एक हो जाती है।

विभिन्न प्रेरणाओं का साथ करनेपाठा

विष्णु सहस्रनाम में एक नाम आता है : वीर्या । वीर्या का अर्थ होता है बीज का हवन करनेवाला । वीर्य का नाश करनेवाला । तैरन देला जैसे हो सकता है । ईश्वर वीर्य का नाश करता है । ऐसा अर्थ यहाँ केने हो सकता है । असुर कहा जाता वो समझते कि असुरों का उध्वर्ग का नाश करनेवाला । शक्राचार्य ने काफी सोचने पर उपरान्त अर्थ दिया है कि वीर्या यानी विविध इन्द्राओं का हवन करनेवाला, विविध मन्त्राओं का स्मरण करनेवाला । जो विविध देवताओं को स्मरण करके सबका पत्र में एकत्र करता है वह है वीर्या ।

इस्य की इसका न ही कार्य

[illegible]

प्रारम्भ में 'अकेला थालो रे

जब भूदान शुरू हुआ तब प्रारम्भ में मैं अकेला ही। भूदान मँगवा था। एक साक तक प्रारम्भ में। एक ही भूदान की सम्पादनी थी और मैं अकेला समीन मँगवा था। उस समय समीन मिलती थी और मैं एक नयी चीज थी। इसीलिए सबका ध्यान मिलता था। उस समय एक भाई ने मुझसे पूछा कि इस प्रकार वह मँगाने का कार्यक्रम काम पूरा होने के लिए, कितने समय तक चलेगा ?

मैंने कहा "आप किस गति को देखकर पूछते हैं उस गति के हिसाब से पौन सी साल लगेंगे।

इसपर उसने कहा "तब वह काम कैसे होगा ?"

उन दिनों कुनाब का प्रचार जोरों से चलता था और जगह-जगह समारोह होती थी। भूदान की तो मेरी एक ही समा होती थी। सब सेबा-सभ उससे बाद आया। मैंने उससे पूछा कि "आज के दिन देश भर में भूदान की सम्पादनी कितनी हुई होगी ?"

उन्होंने कहा, "आज एक ही समा हुई होगी।"

मैंने फिर पूछा "आज देश भर में कुनाब की कितनी समारोह हुई होगी ?"

उन्होंने कहा "कैदों हुई होंगी।"

तब मैंने कहा "जब देश भर में भूदान की समारोह और आगा समारोह होगी तब वह काम शुरु होगा। ऐसा नहीं होता है और ऐसा आज चल रहा है। ऐसा चल रहा होगा तो पौन सी साल वह काम पूरा होने में लगेगा।"

बीरदा का अन्त

बाद में हमने देखा कि इन काम में अनेक लोग आये। हममें से कुछ लोग अन्त-अन्त कामों में लगे थे, उनकी विविध ईर्याएँ साम हुई। बीरदा-भगवान् का अन्त हुआ और वे सब इन काम में एकत्र हो गये। काम एक एक एक हुआ।

विविध ईरणाएँ शुरू

उसके बाद मगवान् ने सोचा होगा—'सोचा होगा' इसलिए कहा है कि मैंने उसके दरबार में जाकर पूछा नहीं। (लेकिन मुझे ऐसा कमाल है—मगवान् ने सोचा होगा)—कि कब तक इसके शर्मों में प्रेरण मरता रहूँ ? तब से विविध ईरणाओं का काम करना शुरू हो गया।

आज देश में सरकार को छोड़कर और किसी भी संस्था के पास इतनी शक्ति नहीं है, जितनी सर्वोदय-कार्यकर्ताओं के पास है। लाली-कमीशन के कार्यकर्ता, मूदान के कार्यकर्ता गो-सेवा-संघ के कार्यकर्ता, कस्तूरबा-ट्रस्ट के कार्यकर्ता गांधी मिशन के कार्यकर्ता इस प्रकार सर्वोदय के पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति किसी भी संस्था के पास नहीं है। यह सही है कि जब चुनाव का समय आता है तब पाटिनों बहुत-सी शक्तियाँ जुट लेती हैं लेकिन जहाँ तक नित्य काम से सम्बन्ध है, सर्वोदय के कार्यकर्ता से बढ़कर किसीकी शक्ति नहीं है।

मानवता को शान्ति-सेना ही बचा सकती है।

इन दिनों मुझे लग रहा है कि शान्ति-सेना से बढ़कर और कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। अपनी विविध ईरणाएँ छोड़कर सब इस काम में लग जायेंगे ऐसा इस बड़ मुझे लग रहा है। आज राष्ट्र को न्याया-से-न्याया करके शान्ति-सेना की है। शान्ति-सेना से 'सेम्य' इतना जरूरी ऐसा मेरा कहना इस बात नहीं है। आज छोटे-छोटे बड़े देश में हो रहे हैं। ऐसे सीके पर अगर शान्ति सेना होती है तो वह इन कुपड़ों को काफी दूर तक रोक सकती है। ये कुपड़ों तब होती हैं जब व्यवस्था गिरती है। जब मानवता गिरती है तब तत्काल ऐसा उसको यहाँ रोक सकती है। पंती कुपड़ों के समय शान्ति सेना ही काम आती है।

मुझे लगता है कि शान्ति सेना होगी तो सबकी विविध प्रेरणाएँ गरम होंगी और सब उसमें जुट जायेंगे। इसलिए मैं मगवान् से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मगवान् तारी प्रेरणा इसमें भर दे तो सबकी विविध प्रेरणाएँ गरम हों और सबके सब इस काम में जुट जायें। मैंने शान्ति-

सेना के लिए सर्वोद्यम-यात्रा का कार्यक्रम दिया। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने सर्वोद्यम-यात्रा रखने से इनकार किया हो। हर शम्भू उद्यम टीका मानता है और करता है "बहु सर्वोद्यम-यात्रा कायम रह सकेगा क्या?" "उसका काम व्यवस्थित ढंग से चल सकेगा क्या? ऐसे सुझाव लोग पूछ सकते हैं लेकिन तब पर भी सर्वोद्यम-यात्रा रखने से इनकार नहीं करते और रखने को तैयार हो जाते हैं।

शांति-सेना को सचका समर्पण

सबको बताता है कि शांति-सेना की शक्ति बढ़नी तो देश की प्राणशक्ति, पूरकशक्ति बढ़नी। उन पाटीवाले कहते हैं कि यह काम व्यर्थ है, लेकिन वह हम नहीं कर पाएंगे। जो समझे सपर होते हैं वे पारिषों के कारण भी होते हैं वा पारिषों उनमें करी-न-करी मिस्री हुई होती हैं इसलिये वे कहते हैं कि मौके पर हम कुछ शांति-सैनिक का काम मने ही कर लें, लेकिन स्वतन्त्र रूप से वह काम हमसे नहीं बन सकता। लेकिन यह काम जरूर बढ़ना चाहिए।

जिस काम को सबके आजीर्ण हैं और जिसके जरिये हम देश को लम्बी घरे में प्रवेश कर सकते हैं वही वह काम है। हम अगर शांति सेना के जरिये अदरुनी बने-पताह के बारे में देश की सरकार को निरिबल बना सकते हैं तो उसके सरकार की ताकत बढ़ेगी। हम गाँव गाँव आकर गाँव की ताकत बना सकते हैं। इससे सरकार की निम्ता दूर होगी और देश की ताकत बढ़ेगी।

शांति का काम होगा तो मूझाव आगे बढ़ेगा

कब कभी सरकार के नेताओं से मिलना होता है तो वे अक्सर यह पूछते हैं कि आपकी शांति-सेना का काम कहाँ तक आया जैना चलाया है। वह काम को ऐसा सरकार के नेता चाहते हैं। फिर भी अगर लक्ष्य हमें इतको नहीं उठा सकते हैं तो मैं मार्गण कि अभी इसमें इतर की प्रेरणा नहीं है। लेकिन मैं यह बात करता हूँगा। मुझ लगता है कि इनके दिना आपके भूधाम धम्मदान आदि काम नहीं चली। आप प्यार में

वैसे गये जमीन माँगी होगी ने जमीन दी लेकिन आप अगर उन्हें
कहेंगे कि भूदान दीजिये बाकी जीवन के अन्य प्रश्नों के बारे में आप
कुछ नहीं कर सकते तो आपके ये भूदान-प्रामदान आगे नहीं बढ़ेंगे।
गाँवों में होनेवाले दूध-पसादा में पड़कर उनको रोकने की ताकत शेष
सकल सभी भूदान-प्रामदान परीह बनेगा।

एसा शब्द मिले, ठाकि साथी शक्तिर्षी एकत्र हो

मैं मगवान् से प्रार्थना करता हूँ कि इस बोध को एक ठोस धार हो कि जिसके कारण सारी शक्तियाँ एकत्र होकर एक साम काम में लग जायें। मैं कई रूपा मिलान कर रहा हूँ। एक बड़ा पत्थर पड़ा है। तब जिन पर अगर 'एक' को तीन' बोलकर खींच लगाते हैं तो वह जगह से हल्ला दे काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं आकर दो बम खींच लगाता हूँ आप तीन बम खींच लगाते हैं और ये चार बम खींच लगाते हैं तो उल्टे स्वाभाव भले ही हो आप पत्थर नहीं हरेगा। आप अपनी गुरजत में आवेंगे तो काम कुछ आपकी राह नहीं होगा। सबको एक ठोस जोर लगाकर काम कर लेना चाहिए। बाह में विविध प्रणाम भले बनें। फल हमारे धीरे की स्थिति है कि काम दिया तो धीरे में कुछ बचाकर भागी ही है। फिर निद्रा आराम दिया और फिर स्मृति आ गयी, तो काम न लगे। काम पूरा कर दिया फिर आराम दिया।

इस इतिहास की तरह ही समाजशास्त्र में भी वस्तु है। धर्म विन-
यागर का काम बना ता बाद में लोकजीवन आता है। आर्यों
का गरा आनी समाज विनाह आदि की उन्नत होती है। अपने दिव
... उन ... । ये गया। अब फिर म एक साथ बार को और
गद। ये ... नाम से आर काम कर रहे थे। उनके बाद
मिर आगम । दगा रूप उत्तर बाद फिर नयी संस्था आयोत्री। एम्प
... ल काम में ला जाना चाहिए।

बिंकार, बिंचार और चिंता से मुक्ति

साहित्यिकों की कठिनाई

जनपल से मेरा साहित्य के साथ सतत सम्बन्ध रहा है। हिन्दुस्थान की अनेक मापाओं के साहित्य से मेरा कुछ परिचय रहा है और बाहर की मापाओं का भी थोड़ा-सा परिचय रहा है। प्राचीन साहित्य का काफी परिचय रहा है। इन दिनों भी मैं साहित्यिक परिचारों से लगे रहता हूँ जिससे कुछ झटका मिल जाती है। अन्तर्गतों में कभी-कभी नयी किताबों की समीक्षा रहती है। उसे भी देखता रहता हूँ। लेकिन इस वक्त हिन्दुस्थान में साहित्य निकलता है उससे मुझे संतोष नहीं है।

आधुनिक गद्य-साहित्य का धीरे-धीरे विकास हो रहा है लेकिन साहित्य से जो अपेक्षा होती है और जो करनी चाहिए, वह पूरी नहीं हो रही है। उसका एक कारण तो यह है कि बहुतों को जीवन-कलह (स्वार्थ पार पर्सनलिटी) में विफल की काफी काष्ठता करनी पड़ती है। साहित्यिकों को भी करनी पड़ती है। उनमें बहुत-से हार ग्योत हैं। कई लोग जाबायगी से कुछ ऐसे काम शुरू करते हैं और करते रहते हैं जो काम स्वाभाविकता साहित्य की प्रतिभा के विषय अनुकूल नहीं होते। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में पहचान भी कुछ कभी इस साहित्य की प्रतिभा का उपयोग वे कर लेते हैं। लेकिन काम की परिस्थिति एक बहुत बड़ा कारण है। जिस विपरीतों सम्बन्धित सरकार का आग्रह या धनिकों का आग्रह मित्रता है वह उससे स्वागतार्ह हो जाता है और दूसरे लोग सेना आग्रह करते रहते हैं।

छोटे मसलों में चित्त गिरफ्तार

दूसरी बात यह है कि जमाना किपर का रहा है किपर जन्म जमाने के लिए उचित है नाजिमी है, इसका कोई पास मान साहित्यिकों को होता हो तो नहीं बीरता है। वे तो उसके अपनी विद्या में ही व्यस्त हैं। जगह-जगह अपने आकाश को छोटी-मोटी समस्याएँ हैं और छोटे मोटे सुख-दुख बीज पड़ते हैं उनमें साहित्यिक उलझ जाते हैं और उसके कारण उस पार का दर्शन पर-दर्शन उन्हें नहीं होता है। उनमें कस्मा भी होती है लेकिन उसकी गहराई बहुत कम होती है। कुछ साहित्यिक मन्त्रियों का बेलन बने उठने में ही अपनी करुणा समझ कर लेते हैं। इन दिनों आवाही बढ़ रही है दरिद्रों के कुटुम्ब का विस्तार हो तो उन्हें तकलीफ होती है "कहिए कुछ व्यक्तियों की करुणा कुटुम्ब विरोध के काम में ही समाप्त होती है। वे तो मने कुछ मिसाके ही हैं। ऐसे छोटे छोटे कामों में अपनी कारुण्य-शक्ति को सहानुभूति को जो कवि-हरम के लिए बहुत आवश्यक होती है वे समाधान दे लेते हैं और विश्व में जो मंगल प्रवृत्ति बढ़ रही है उसका प्रकाश उन्हें उपलब्ध नहीं होता और छोटे छोटे मसलों में उनका चित्त गिरफ्तार हो जाता है।

कुदरत का स्पर्श नहीं

तीसरी बात में यह देखा रहा है कि कुदरत का जो स्पर्श चाहिए—कुदरत के दर्शन का और कुदरती जीवन का—यह साहित्यिकों को नहीं होता है। उन्हें होनी तो लगना पड़ता है इसलिए स्फूर्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत कुठिल हो जाता है।

शास्वत मूर्तियों से बंधित

चौथी बात में यह देखा रहा है कि नये मूर्तियों की खोज में, अपने मूर्त न नये हाल हैं और न पुराने होते हैं इसका आम साहित्यिकों को नहीं रहा है। इसलिए वे बने व्यते हैं और मये मूर्तियों के नाम से शास्वत मूर्तियों से बंधित रह जाते हैं।

दोहरा सम्पर्क हो

पौचर्षी रात यह है कि हृदय प्राण-पुरुष से जुड़ा होना चाहिए। अतः सभी के अनुभवों से समृद्ध हैं उनसे हृदय जुड़ा हुआ हो और बुद्धि आधुनिक प्रवाह से जुड़ी हुई हो यह आवश्यक है। इस तरह का सादर संपर्क अपात् बुद्धि के जरिये आधुनिक प्रवाह से संपर्क और हृदय के जरिये पुराने प्रवाह से संपर्क साधना मुश्किल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का हो पुराना संपर्क करता है या आधुनिक। बुद्धि अन्तर्गत और हृदय प्राचीनतम से सृष्ट हो यह सा एक योग ही है। यह योग आज के साहित्यिकों का नहीं लग रहा है।

साहित्यिक मुक्तारमा हो

एक बात बची है कि साहित्यिक को मुक्तारमा होना चाहिए, यानि उसके मन और बुद्धि दोनों का समन्वय होना चाहिए। इस तरह आत्मिक ध्यान नहीं दिया जाता है। और असमाधान में से साहित्य का निर्माण होता यह लयात्मक व्यापक बन रहा है जो उत्तम साहित्य का निर्माण में बाधक साबित हो रहा है।

साहित्यिक बनो

आज आश्वय में पड़े होंगे कि ये बीबी गिलानी ही खरी ही लेकिन हम लोगों के सामने लगने से क्या लाभ है। इसका उत्तर सुनकर आपको और भी आश्चर्य होगा। उत्तर यह कि मैं आपसे से साहित्यिकों के निर्माण की अपेक्षा करता हूँ। जो काम आपने उठा लिया है उसमें आज हृदय के साथ बहुत संपर्क होता है। आप बहुत दूरते रहते हैं इसलिए बुद्धि के साथ जोड़ रहता है। आपने जो पाठ उठाया है वह युग प्रगति होने के माने युग प्रवाह के साथ आपका संपर्क हो जाता है और एक तरह से एक के नाने आपकी विचार-दृष्टि होता है। ये सब चीजें आपको उत्कृष्ट हैं इस दृष्टि में आश्वय से ही सर्वोत्तम साहित्यिक बने रहेंगे। यह आपसे ही होती है। इससे फिर एक आत्म

विश्वास होना चाहिए कि वह जीव हमको छोड़ेगी। इसके अभाव पर जीव साधना अपना कर्तव्य है, उसके बिना हमारा काम व्यर्थ होगा। वह बात आपके ध्यान में आनी चाहिए।

काव्य के लिए मुक्त मन की आवश्यकता

हम जहाँ-जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ अनेकविध प्रसंग बनते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन वह इस प्रकार सीखना है और सम्बरद्ध होकर है। ऐसी प्रेरणा अगर रही तो मनुष्य सोचता है। नहीं तो उसका सोचना स्थिर हो जाता है। अनेक विषय प्रसंग जहाँ-तहाँ से ओझल हो जाते हैं। कवि की एक दृष्टि होती है। उसमें संकेतों की पहचान होती है। एक छेद या संकेत मिल गया तो उसकी बुद्धि में महान् आविष्कार होता है। उस प्रकार के आविष्कार के लिए धारण मुक्ति की बात करना है। लेकिन वह पक्ष मुक्ति इतनी सहज और सुखम होनी चाहिए कि विमर्ग निरुद्ध मुक्त रहे। वही से भी हृम विचार का संकेत मिलता है। तो उसे ग्रहण करने के लिए विमर्ग मुक्त कुल होना चाहिए। इस अर्थ में हमने पक्ष मुक्त होने की जरूरत मानी है। अगर हमारा मन मुक्त रहे तो स्वाभाविकतया महाकाव्यों की सृष्टि हो सकती है। एक काव्य क्या भावि न लेखन की भी सृष्टि हो सकती है। क्योंकि वह मात्र निदानमय का प्रकार ही होगा। सहज-महाजन ही होगा। इसलिए वह ही होगा। मैं मानता हूँ कि यह होना चाहिए।

‘बीमार स्वप्न’ की सृष्टि

बहुत लम्बे समय निवृत्त। उस समय एक लड़की से मिलना हुआ। उस लड़की से पूछा कि तुम कितने भाई-बहन हो? उसने जवाब दिया कि मैं भाई १। उसमें से एक समय-विरक नीचे हुआ है, दूसरे का बदन पड़ा हुआ है। हम सब वहाँ आकर बैठते हैं। उसे पाद भी करते हैं। हम पर कवि प्रभाव है कि वहन। तुम तो लाल भरी रहे। पौध ही रह गया। इसलिए वो घर में। लेकिन लड़की कहती है मैं नहीं, हम

सात है। वह इस बात को कबूत नहीं करती कि हम पौंच हैं। वह करना चाहती है कि जैसे हम पौंच इस बत्त खाति में हैं वैसे और वो अमर्य्य खाति में हैं, लेकिन खाति में हैं। उन पर नहीं का आरोप करना गलत है। इस प्रसंग में से बर्द्धतवर्ष स्फूर्ति की चिनगायी पाता है और एक अमर कविता फिर हाजता है 'वी आर सेवन'।

कार्य में से स्फूर्ति के नव-पल्लव

हम लोग अमर्य्य काम करते हैं लेकिन उस काम के साथ सरस्वती की सेवा भी होनी चाहिए। कबूत में अग्नि सरस्वती की प्रशंसा कर रहा है कि हे सर्वोत्तम माते तु सर्वोत्तम नदी-सी है। चिन नदियों का प्रवाह प्रकट है, वे गंगा-यमुना जैसी नदियाँ उत्तम हैं परन्तु तेरा गुण प्रवाह है "सम्यक्" तु सर्वोत्तम है। सब देवताओं में बड़ प्रकाश हैनेवाली है। हम सब अग्रगण्य हैं। निष्केन्द्रे निन्दित उपेक्षित हैं। हे माता तु हमारी प्रशंसा कर—इस तरह सरस्वती हमारी प्रशंसा करेगी। वह बात ध्यान में रखनी चाहिए। बुनिया आपसे कहें ही अनेका करंगी कि आप ऐसे काम में मग्न हैं कि जिसमें स्फूर्ति के नित्य नव-पल्लव पल्लवित होने चाहिए।

आप पदयात्रा के लिए निकलते हैं तो बीच में एकदम धपटा किसी घान्त एकान्त स्थान में बैठकर चिन्ता चाहिए। हम भी इसी तरह किताबें हैं। हम उठावली क्या है? अपने जीवन में आराम ही है। इसलिये बीच में एक धपटा बैठकर चिन्तन-मनन करना चाहिए। सन्त-मनन आदि करना चाहिए। तीन घण्टे का पाठना हो तो चार घण्टे का मानना चाहिए।

निद्रा में विचारों का विकास

बाबा रोज रात को लंबा आठ बजे सोता है और दिन में भी बीच-बीच में दो-तीन बफ़ पन्नाह-पन्नाह मिनट सोता है। आप लोग भी निद्रा में कहती न करें। भरपूर निद्रा लेनी चाहिए। किन्तु इसी बात

की रक्ती चाहिए कि निद्रा गाय हो । आग्स और तन्त्रा में मर पड़ो । निद्रा उबारता से जागे, तो आपत्ति के समय स्फूर्ति रहेगी । नहीं तो बहुत से आरामी पड़े तक प्रयत्न करते हैं लेकिन असफूर्ति की अवस्था में प्रयत्न करते हैं तो वह असर नहीं होता जो होना चाहिए । तुरि में आरुत हो और उस अवस्था में हम सुनते रहें वह बन नहीं सकता । उस अवस्था में हम कात्ते पाते हैं; क्योंकि उसमें हमें बहुत कम काम करना पड़ता है । बहुत सारा काम चरखा ही कर देता है । उसमें तुरि पर म्भर नहीं आता है । आप सबको चाहिए कि रात को इस से डेकर सके पौष तक निद्रा के । उसीसे प्रतिमा सिस्मेगी । निद्रा का प्रतिभा के सब बहुत सम्भव है । जो योग सत्कार्य-योग में निरत हैं उनकी निद्रा समाधि-स्थिति है ऐसा माना गया है । योगियों को बहुत प्रयत्न से जो समाधि हासिल होती है; वह समाधि कर्मयोगी को अप्रयत्नेन लीलान्वायेन प्राप्त होती है । क्योंकि उसकी निद्रा समाधि ही है । ऐसे समाधि से मी म्भुत्थान से होता ही है । नीक को मिष्टी के अन्तर हाँकते हैं तो अन्दर ही उसका विकास होता है और फिर वह अकुरित होकर फूट निकलता है उसी तरह छोटे समय हम सर्वोत्तम विचार करें तो भूमि में उन विचारों का बीज बोया जायगा और उस पर निद्रा की मिष्टी बाढ़ी जायगी, तो उनका अत्युत्तम विकास होगा । अगर निद्रा न होती तो उस तरह का विकास नहीं हो सकता ।

निद्रा समाधिस्थिति

निद्रा में हम परमात्मा के विष्णुत्व करीब पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से शक्ति लेकर लौटते हैं । मेरा मे कहा है कि जैसे पक्षी रात को अपने घोंसले की तरफ जाते हैं वैसे ही मेरी सारी मायनाएँ उस परमात्म्य के पास पहुँचने के लिए उस कसति स्थान की तरफ चर रही हैं । पक्षी दिन भर न काम से बच जाते हैं तो आशिर उस एक विभ्रम-स्थान की तरफ जान ह । वैसे ही सारे जीव बने-मोड़े होते हैं दिनभर चिन्तन

और कर्म से बच जाते हैं लेकिन निद्रा में भी अगर उन्हें स्वप्न आवे, तो वह एक तरह की सजा ही है। निष्काम-कर्म-योग-निरत मनुष्य की निद्रा समाधि के जैसी होती है। उसमें स्वप्न नहीं आते हैं वह स्मृति-स्थान बनती है। इसलिए आपके जीवन में, रात में निद्रा का निश्चित स्थान रहना चाहिए।

निद्रा के प्रयोग

मैंने निद्रा के कई प्रयोग किये हैं। दो घण्टे से लेकर बारह घण्टे तक निद्रा लेने के प्रयोग किये हैं। कुछ दिनों तक मैं बारह बजे उठता था और दो बजे उठता था बाकी बारह बजे काम करता था। इस तरह के प्रयोगों के लिए मुझे प्रेरणा थी और मौका भी मिलता था। दो घंटे की निद्रा में भी अनुभव आये थे भी मैं पाँच घंटे हैं और जब मेरा शरीर कमजोर था तब पुष्टि के लिए मैंने बारह घंटे निद्रा लेने के प्रयोग भी किये हैं। रात में आठ घंटे और दिन में तीन-चार बजे एक-एक घंटे निद्रा ली है और उसके भी परिणाम आबमाये हैं। कुछ मित्रों की मेरी यह राय है कि पचीस से लेकर छठ साढ़े तक के मनुष्य को कम-से-कम सात घंटे और हो सके तो आठ घंटे निद्रा मिलनी चाहिए। उससे आधा घंटा ज्यादा घटेगा लेकिन कम नहीं! इतनी निद्रा की आवश्यकता होगी।

काष्ठ की सार्यकता

इस तरह कोई नहीं बोलता। सब वही कहते हैं कि नींद से ध्यान क्षीय हो रही है। कवि कहता है कि नींद में अपनी ध्यातु श्रम क्यों करते हो! लेकिन नींद में ध्यातु श्रम हुई तो व्यग्रता में भी श्रम हुई वह समझना चाहिए। काष्ठ सार्यक क्या होता है इतना एक विचार मैंने अपने लिए बनाया है। जिस क्षण मन में विचार आते हैं वह क्षण व्यर्थ गया ऐसा मानना चाहिए। जिस क्षण विचार नहीं है वह क्षण चाहे लेन में

भीते चाहे दृष्टरंज के लोह में भीते तो भी वह समय आपने कमरा गोसा नहीं। कौनसा समय सार्थक हुआ और कौनसा निरर्थक हुआ, उसकी यह कसौटी है। निद्रा में स्वप्न आये तो वह समय ध्वंस गया, ऐसा मानना चाहिए। गाढ़ निद्रा आयी तो समय सार्थक हुआ ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि गढ़ निद्रा का आपत्ति में उपयोग होता है।

नींद में आपत्ति और आपत्ति में नींद !

इन दिनों यह जो प्रम पैदा है कि कम-से-कम नींद लेनी चाहिए, वह गलत है। नींद तो पूरी ही लेनी चाहिए। नींद में जो आपत्ति आती है उसीका नाम स्वप्न है। और आपत्ति में नींद जाने का नाम है विचार। आपत्ति में नाना प्रकार के विचार पैदा होते हैं तो उठनी मूर्ख है ऐसा समझना चाहिए। वह एम्बर कैनों का है। हम चाहते हैं कि आपत्ति में विचार न हो। उसीसे नि-स्वप्न निद्रा आयेगी। वह बहुत जरूरी है कि रात में जाने दिन के अन्त में हम नाम स्मरण करें और पूरी नींद लें। अच्छे व्यावहारिक बनने के लिए मैंने आज आपको एक तुस्का बता दिया।

पंजा लिखो जिसमें वर्णन हो

अक्षर डायरी लिखने की बात कही जाती है। बापू भी बार-बार कहते थे। लेकिन वह बात मुझे कभी अच्छी नहीं। तुम लोग डायरी में लिखा करो। उसका कतई उपयोग नहीं है। डायरी लिखने का मतलब है भूतनाम में जाना। इस भूत प्रवेश को राखो। बापू कुछ दूधरी बात कहते थे वे जो कहते थे वह खुद भी करते थे। कुछ अपने लिए जरूरत न हो तो भी करते थे। वो मिनट उठते हैं बेर हुर्र यह बहुत बड़ी गलती है। वह भी कोई डायरी में लिखने की बात है। कुछ लोग डायरी में अपने दोष लिखा करते हैं वह गलत और कुछ लोग वृत्तों में दोष लिखा करते हैं वह भी गलत। मैं कभी बारीक-बारीक बातें

स्मिन्ना पतन्य नहीं करता । मैं भूतकाल में जाना नहीं चाहता । जब हमारी कड़कियों हमसे कहती हैं कि पुराना कोई भाग्य देखिये तो मैं करता हूँ कि मैं भूतकाल में नहीं जाऊँगा । मैंने देखा ही नहीं तो मैं मुक्त हो जाऊँगा । विभाग को ठाढ़ा मोटा रखने के लिए बहुत जरूरी है कि स्पर्श के बिना मैं रहूँ । ऐसी चीजें मिली जायें जिनमें दर्शन हो चिन्तन हो किसीका बाध हो । इस तरह स्थिर रहने से साद्वैतिक का निर्माण होगा ।

जीवन में योग की साधना

बदानी में योग की बहुत जरूरत है । हम लोगों के जीवन में त्याग ज्यादा होता है । मैं योग-साधन लोगों की नहीं हमारे कार्यकलाओं की बात कर रहा हूँ । हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट रहते हैं । हमें अनेक प्रकार के काम करने पड़ते हैं बिस्ती परिस्थिति में रहना पड़ता है; इसलिए जीवन में त्याग अधिक है । यह ठीक ही है । लेकिन त्याग का अनुभव करना है तो उसमें समुद्र रहना चाहिए । मैंने जीवन का एक बनाया है त्याग हो माना और योग एक मात्रा । हममें से कुछ का जीवन मोग के अनुकूल होगा तो कुछ का जीवन त्याग के । यह सब परीक्षितकृत होता है । लेकिन त्याग और मोग दोनों स्थिति हैं हमें योग साधना चाहिए । 'ममार्थं प्राणः । चित्त का समस्त नहीं रहा तो जीवन मृत्यु जायगा । हमारी एक कड़की बहुत कमजोर है । कड़की में पीर-यज्ञाल लौपने समय ठमने बड़ा ही पुनराप विषा उनही मंदत कड़की यही कड़कन काम में ठमने बहुत पगदा काम किया तो योग बना गया । इस तरह जीवन में योग का रूप होता है तो वह चिन्ता की बात है । कुछ चीजें करने की होती है और कुछ देखने की । संयम कीजने की चीज है और पाप करने की चीज । मन्त्रात एक आकार है । हम जिनका भागे बढ़ेंगे आशीर्वाद उसकी ओर जाये वही जायगी । उनका धार हमारे बीच पातला रह ही जायगा ।

हम भित्तिन आगे बढ़ेंगे संन्यास का एक-एक नवा रूप सामने आयेगा और हमें मातृम होगा कि हमें वह नहीं तथा । इसलिए समझना चाहिए कि संन्यास आकांक्षक्य है । हमें अपने जीवन में योग साम्य चाहिए । उससे उत्साह सूर्यि बनी रहेगी । और फिर भित्ती लक्ष्य से बोल अपने घर में भी नहीं रह पाते हैं । उतनी लक्ष्यता से हमारे आयम-वाद्य बनेगी ।

सौ लाख जीना ही है

यात्रा में जाने को जो मिस्र छो प्यते हैं वह ठीक है । क्या लक्ष्य वह महत्त्व की बात नहीं है । लेकिन भित्तिन यात्रा वह महत्त्व की बात है । इसलिए नाप-छोड़कर जाना चाहिए । व्यसन की चीज को लेकन नहीं करना चाहिए । मलासे बगैरह भी व्याध नहीं जाने चाहिए । जैसे हमारे आहार साम्य ही रहता है । लेकिन उसमें भी यात्रा लक्ष्य चाहिए । कोई फल यात्रा है लेकिन यात्रा लक्ष्य है और वृत्त कोई लक्ष्य-यही लक्ष्य है लेकिन परिमित यात्रा है तो कल्याण चाहिए कि वृत्त बोली है । यद्यपि फलहार साम्य है तो भी व्याध यात्रा में जाने से जानेवाला बोगी नहीं बनता । मैं वह कर्तृ नहीं सुनना चाहता कि हमारे साम्य-सैनिक बीमार पड़ा । साम्य-सैनिक और बीमारी इन दोनों में विरोध होना चाहिए । आपके जीवन में सदा लक्ष्य रहनी चाहिए । जो लक्ष्य आरोग्य-सम्यक् छोड़ेंगे उनकी बुद्धि और हृदय में भी लक्ष्य रहेगी । लक्ष्य लिए कर्ममात्रा काम का परिमाण कम करना पड़े तो भी लक्ष्य नहीं ; क्योंकि म्मात्रा हमें बहुत आयु देनेवाला है । हम लक्ष्य मरनेवाले नहीं हैं । हमें सौ लाख जीना ही है । उससे व्याध भी भी सकते हैं । ईश्वराल ने कहा है 'कुर्वन्मोह कमालि विभीषिपेत् सतं समात्' इसलिए उदा बनी नहीं करनी चाहिए । कर्म की यात्रा बोली कम करनी पड़े तो भी लक्ष्य नहीं लेकिन योग की यात्रा कम नहीं पड़नी चाहिए ।

आप अच्छे साहित्यिक बनें यहाँ से मैंने आरम्भ किया और आपका

योग में प्रवेश करवा। बिना योग के अच्छे साहित्य में आपका प्रवेश नहीं होगा। यह एक साध बात मुझे आपसे कहनी थी।

अपनी यात

अपने लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सन् १९१६ में मैं पर छोटा ठर इष्टीम साल की उम्र थी। मैं माना था कि इस्वीस साल और मिला जावे तो काम गम होगा। बस बिछासा लेकर मैं पर छोड़ कर निरुत्तर था। ठरुठ लिए मुझे इस्वीस साल चाहिए था। पहले इस्वीस साल पर मैं बीन थे। ठरने ही और चाहिए। सन् १९३० की सम्मति के दिन थे और इस्वीस साल पूरा हो रहे थे। उस समय मेरा शरीर अत्यन्त कमजोर था। बस ८८ पौण्ड था। मैंने माना ही था कि अब बराब बस की उम्र नहीं है। क्योंकि इस्वीस साल पूरे हो चुके हैं। अब सम्मति है और सम्मान भी मुझे मिल चुका। सम्मान का मानने पर निर्भर करता है। गरीबों बस में भी इतना ही सम्मान था। बस में भी मुझे कभी पता ही नहीं था कि लोगों को सम्मान हासिल करने में कहीं लक्ष्मी का हाथ होती है। लक्ष्मी तो अवसर के लिए होगी। बस में भी सम्मान की प्राप्ति करता था। वही मैं मानता था कि सम्मान का है। गरीबों के दिनों में नरक के बीच पड़ाने लगकर बैठ जाता था ऊपर में मोदी-मो चाप गिरती थी। मैंने कहा कि गरीबों पर का अमोह-बाध है। मेरा बिच मान हा जाता था और मैं मानता था कि सम्मान का नहीं। वास्तव में सम्मान का नहीं था नहीं यह तो सम्मान ही जान लेकिन मैं उस समय मान लेता था कि मैं सम्मान का नहीं।

सन् १९३८ के आरम्भ में मैंने उन विचारों को कि मेरा सम्मान हा चुका है तो अब सम्मान होगी। बाप के पालन निहायत गर्व का है कि मेरा शरीर कम हो रहा है। मैंने ठरने और मेरे बीच बार बार हा ही चलाया था। मैंने भी जाना था। इतना ठरने था कि मैंने

उनके पास नहीं जाता था और मैंने यह भी सोचा था कि उनके समय की बहुत कीमत है। जब बापू को पता चला कि उन्होंने मुझे बुलाया। कहा कि तुम्हारा घरीर कमजोर है तो मेरे पास रहो मैं उपचार करूँगा। मैंने उनसे कहा कि आपके उपचार पर मेरा कर्तव्य विश्वास नहीं है। आपके पास पचासों काम हैं। उसमें से एक काम है बीमारों की सेवा और उसमें भी पचास बीमार आपके पास हैं, जिनमें से एक मैं हूँ। मेरे हितों के लिये आपका क्या होगा? इस पर बापू बोले कि बात तो ठीक है फिर तुम डाक्टर के पास जाओ। मैंने जवाब दिया कि डाक्टर के पास जाने के बरसे यमराज के पास जाना ठीक है। फिर बापू बोले कि हवाफेरी के लिये कहाँ जाओ। फिर वे एक-एक स्थान बताते गये—मसूरी उदकमठ बैंगलोर आदि। अन्तिम में हवाफेरी की बात कहकर की आर कहा कि मैं स्थान बदलने के लिये तैयार हूँ। उनसे ही वे कुछ हुए और उन्होंने पूछा कि कहाँ जाओगे? मैंने कहा कि वहाँ से चार मील की दूरी पर एक नगर है, वहाँ जमनाकाठजी ने एक बैंगला बनाया है, वह सुन्दर म हासिल होगा हवाफेरी के लिये मैं वहाँ जाऊँगा। इस पर बापू बोले कि यह भी ठीक है कि गरीब लोग कहाँ दूर जा सकते हैं। लेकिन बात ठीक तो है बस कि आज तुम जो चिन्तन कर रहे वह सब छान द। एक नगर चार ही मील की दूरी पर है तो एक सौ वर्षों के कर्म भयान। मैंने कहा कि ठीक है मैं तारा चिन्तन छोड़ दूँगा।

उस समय चार मील चलने की भी ताकत मुझमें नहीं थी। एक दिन मैं स्टेशन में बैठकर एक नगर गया। जब मोटर चाल नहीं के पुन पर पहुँची तो सन्ध्या मय सन्ध्या मय—मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा, ऐसा मन मन में विचार बोलकर मैं एक नगर के एक टीले पर बैठ गया। तब मानव का एक किताब अपने पास रखी जिसके पन्ने पर काम उस समय में जाता था। उसमें एक आधा पन्ना होता था और बाकी दिनभर सुनता और सुनता। बाहर कमजोर था इसलिए आरम्भ में मैं १० मिनट सुनता था। धीरे धीरे उस बढ़ता। आहार तो मेरा हमेशा

स्वस्थार हो रहता था और पौष्टिक भी रहता था। लेकिन उस समय मैंने दूध भी छोड़ी मात्रा बढ़ा दी और थोड़ी चिन्त में कोई विचार ही नहीं रहा। विचार तो पहले से ही नहीं था। इस तरह शून्य स्थिति में मैं बर्तों विद्यता था। सामने वेद पहाड़ आवसी दील रहे हैं। लेकिन चिन्त को ठगना कोई अनुभव नहीं हो रहा है। चिन्त पर उत्तर कोई उत्तर नहीं हो रहा है। कोई चिन्तन भी नहीं बक रहा है। ऐसी हालत थी। परिणाम यह हुआ कि एक साल में बाइसेस पौन बज्ज बड़ा और ८८ से बढ़कर मैं १२८ तक पहुँच गया। मेरा यह अनुभव है कि जब हम विचार और विचार दोनों पर पाबू पड़ते हैं और दोनों से अलग होकर बज्ज आप्रति मात्र रहते हैं तो शरीर बहुत बज्जी स्वस्थ हो जाता है।

गुजरात से मैं ४ पीढ़ बज्ज डेकर विरज्य था। और जब कश्मीर में जाता तो ९ पीढ़ था। फिर अरात वाचा शुरू हुई। उसमें वादा मे-ज्जारा तकनीक लोगों को हुई। मुक्त कम-से-कम हुई। अगर मैं अरात शक्ति होता तो मुक्त गज्जारा तकनीक शक्ति लेकिन मैं शक्त हूँ। हम-पिप मारण्य का काम स्थानीय लोग टीक से कर ही लेते हैं। इस अरात वाचा में यह लोगों ने विज्जने का तकड़ टकता था। फिर भी कुछ लोग बात तकनीक उगाकर विज्जने आते थे। अरात वाचा में मैंने फिर से एक प्रयोग शुरू किया। पपनार में बाहरी काम कुछ नहीं था। थोड़ा-ना गनदेव वा विज्जने और फिर गणदना घूमना, पेड़ना, गाना और गाना और कुछ भी नहीं था। कोई विज्जने आया तो मैं बात कर लेता था। उससे बात मुनता था। पान्थिक तार पर उत्तर दला था और वह लदी भी शक्त था। लेकिन विज्जने-पुर्बक उत्तर नहीं दला था। हपर हम अरात वाचा में मैंने जग प्रणाम शुरू किया। भुज्जने आदि की लारी विज्जता दाल दी। विचार और विचार की मुक्ति व लज्ज विज्जने लज्ज की भावना नहीं। मुक्त व ई कज्जने मर्ती है। ऐल मन विज्जता। जब विज्जने पण्ड ही, लो विज्जने यह हुआ कि मैं गला गला गया और शरीर बज्ज बज्ज गया। धम्म पर गला जाता है कि गुण में शरीर बज्जने

में डेर लगाती है। लेकिन मुझे कुछ भी डेर नहीं लगी। इस समय गरमों की बहुत ज्यादा तकनीक हुए धूल की तकनीक तो थी ही; तिस पर मैं धीरे धीरे ही महसूस कर रहा था और मेरी धीरे धीरे कमजोरी हो रही थी। जो काम बहुत-सी औद्योगिकों से नहीं बनता वह बिकार, बिचार और बिन्ता की मुक्ति से बनता है वह मेरा अपना अनुभव है। इसका बोझ-सा बोझाल आप भी करें।

इन्दौर

—गुजरात के कार्यकर्ताओं के बीच

२३ ८ ६

